

سرپرست
مولانا وحید الدین خاں

الرسالہ

سوال بڑی مچھلی کب تک چھوٹی مچھلی کو
نگلتی رہے گی۔

جواب جب تک چھوٹی مچھلی اپنے آپ کو
اتنا بڑا نہ کرے کہ وہ بڑی مچھلی کے
منہ میں نہ آ سکے۔

قیمت فی پرچہ

دو روپے

زیر تعاون سالانہ ۲۳ روپے

خصوصی تعاون سالانہ ایک سو روپے

بیرونی ممالک سے ۱۵ ڈالر امریکی

شمارہ ۲۳

اکتوبر ۱۹۷۸

الرسالہ

شمارہ ۲۳ اکتوبر ۱۹۷۸ء

جمعیتہ بلڈنگ • قاسم جان اسٹریٹ • دہلی ۶

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:
ان اللہ تعالیٰ اوحی الیّ ان تواضعوا حتی
لا یبغی احدٌ علی احدٍ ولا ینفخر
احدٌ علی احدٍ (مسلم)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ نے
مجھ پر وحی کی کہ تواضع اختیار کرو۔ کوئی شخص
کسی پر زیادتی نہ کرے۔ کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔

یہاں سرخ نشان

اس بات کی علامت

ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم
ہو چکی ہے۔ براہ کرم اپنا زر تقاضا
بذریعہ منی آرڈر بھیج کر شکریہ کا
موقع دیں۔ ————— منبرالرسالہ

فہرست

- ۲ تاریخ کا سب سے بڑا انسان
- ۴ جو دین کی خاطر بے حیثیت ہو جائیں
- ۴ ناکافی تیاری سے کیا ہوا اقدام
- ۵ واقعات سیرت
- ۱۱ روزہ: ایک ریڈیائی تقریر
- ۱۲ مذہب روس میں واپس آرہا ہے
- ۱۴ ہماری زندگی کے دورِ رخ
- ۱۵ دینی تحریک کا اصل مقصد
- ۱۵ اعتراف
- ۱۶ گرمی عصیت کہاں تک لے جاتی ہے
- ۱۶ چیخنا کام نہ آیا
- ۱۷ تنقید کی ایک قسم یہ بھی ہے
- ۱۸ اللہ کی بڑائی کی یاد
- ۱۸ آپس کی لڑائیاں بلاکت کی طرف لے جاتی ہیں
- ۱۹ حلف الفضول کے بارے میں
- ۲۰ خدا کا خوف حکمت کا خزانہ
- ۲۲ آپ ہر بات ثابت کر سکتے ہیں
- ۲۳ ایمان ایک غذا ہے
- ۲۴ اسلام کا طریق دعوت
- ۳۶ سوال و جواب
- ۳۷ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک
- ۳۸ مکران کے دل - - -
- ۳۸ تباہی کے دو اسباب
- ۳۹ روداد سفر
- ۴۴ تعارف و تبصرہ
- ۴۵ ناشر جتنا شدید ہو الفاظ اتنے ہی کم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دعوتِ اسلامی کے لئے جدید طرز کے ایک
اسلامی مرکز کے قیام کا تخیل راقم الحروف نے ابتداءً
ہفت روزہ الجمعۃ نومبر ۱۹۷۰ء میں شائع کیا تھا۔ یہ
تحریر عربی میں ترجمہ ہو کر پہلی بار ۱۹۷۱ء میں قاہرہ سے
شائع ہوئی۔ ”نخوبت اسلامی“ کے نام سے یہ تعارفی
کتابچہ قاہرہ اور بیروت سے اب تک چھ بار شائع ہو چکا
ہے اور تمام عرب دنیا میں پھیلا ہے۔ مختلف عرب
اخبارات نے اپنے کالموں میں اس کے تعارفی فیچر
شائع کئے ہیں

ماہنامہ الرسالہ اسی اسلامی مرکز کا آرگن ہے جو
اکتوبر ۱۹۷۹ء سے باقاعدہ شائع ہو رہا ہے۔ اس
مدت میں اسلامی مرکز کی اشاعتی مہم کے ذیل میں حسب
ذیل کتابیں شائع کی جا چکی ہیں

الاسلام	صفحات ۲۴۰
ظہور اسلام	۲۰۰
مذہب اور جدید چیلنج	۲۲۴
تجدید دین	۴۸
زلزلہ قیامت	۶۴
عقلیات اسلام	۴۸
دین کیا ہے	۳۲

متعدد دوسری کتابیں بھی انشاء اللہ جلد شائع ہوں گی۔
ماہنامہ الرسالہ کے منتخب مضامین کا عربی ترجمہ
قاہرہ اور بیروت سے تقریباً ہر ماہ شائع ہو رہا ہے۔ بیروت
سے شائع ہونے والے ایڈیشن کا عمومی نام الاسلام والعصر
الحدیث ہے اور قاہرہ سے شائع ہونے والے ایڈیشن کا
نام — نخوعی اسلامی (وحید الدین)

امریکہ کے ڈاکٹر میکائیل ہارٹ (۶۴ سال) ایک
عالمِ فلکیات ہیں اور اسی کے ساتھ مورخ بھی۔ انھوں
نے اور ان کی اہلی تعلیم یافتہ بیوی نے مل کر تاریخِ عالم
کا جو مطالعہ کیا ہے، اس کا ایک حصہ انھوں نے حال
میں ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا ہے جس کا نام
ہے: ”ایک سو“۔ ۵۷۲ صفحات کی اس کتاب کی
قیمت ساڑھے بارہ ڈالر ہے۔

اس کتاب میں ایک سو ایسے آدمیوں کے حالات
درج ہیں جنھوں نے مصنف کے نزدیک تاریخ پر سب
سے زیادہ اثرات ڈالے۔ تاریخ میں جو کھربوں انسان
پیدا ہوئے، مصنف کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ عظیم
انسان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تھے۔ کیوں کہ:

He was the only man in history
who was supremely successful on
both the religious and secular
levels.

”وہ تاریخ کے واحد انسان ہیں جو انتہائی حد تک
کامیاب رہے، مذہبی حیثیت سے بھی اور دنیوی سطح
پر بھی۔“ مصنف کے نزدیک آپ کی ذات صرف آپ
ہی کی حد تک نہ تھی بلکہ ان کی عظمت کا اثر تمام نوعِ انسانی
تک پہنچا۔ انسانی تاریخ پر آپ کی شخصیت کا غالب اثر
ابھی تک جاری ہے۔

ایک سو عظیم ترین انسانوں کی اس فہرست میں نمبر ۴
پر مسیح علیہ السلام کا نام ہے، نمبر ۶ پر موسیٰ علیہ السلام کا
اور نمبر ۱۵ پر خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غیر مسلموں
کے قلم سے اس قسم کے مضامین اور کتابیں کثرت سے
شائع ہو رہی ہیں۔ ان کو یکجا کیا جائے اور ان کا انتخاب
چھاپا جائے تو اسلام کی اشاعت کے لئے بہت مفید ہو گا۔

پیغمبر اسلام تاریخ کے سب سے بڑے افسان

It's a game anyone can play and, at one time or another, almost everyone does. It's called, "Name the most influential people who ever lived," and if there are no hard rules, there is now at least "The 100" (572 pages. Hart. \$12.50), a book in which astronomer Michael H. Hart ranks his own choices and invites readers to challenge his selections. According to Hart, who is also an amateur historian, the most influential person among the billions born thus far was Muhammad, the founder of Islam, because "he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels." By comparison, Jesus ranks third (behind Isaac Newton, "the greatest and most influential scientist") because, in Hart's view, he must share the founding of Christianity with Saint Paul.

four-stroke internal-combustion engine, gets Hart's nod over industrialist Henry Ford, who doesn't even make the list.

Comparative-history buffs will find plenty to argue about in the places Hart assigns to such empire builders as Umar ibn al Khattab (51), the second Muslim caliph; Asoka (52), a third-century B.C. monarch of India, and Chinese emperor Shih Huang Ti (18), whom Hart ranks ahead of Augustus Caesar (19). In general, Hart gives precedence to seminal ideas over action. Thus Marx (11) the intellectual precedes Lenin (15) the revolutionary in Hart's top 20. Nevertheless, philosophers may well dispute the low value Hart places on more speculative thought: Saint Thomas Aquinas, Immanuel Kant and Benedictus de Spinoza are all absent from his catalog.

IDEAS

42. Beethoven

HART'S HUNDRED

1. Muhammad	25. James Watt	49. Michelangelo	75. Lao-tzu
2. Isaac Newton	26. Constantine the Great	50. Pope Urban II	76. Enrico Fermi
3. Jesus Christ	27. George Washington	51. Umar ibn al Khattab	77. Thomas Malthus
4. Buddha	28. Michael Faraday	52. Asoka	78. Francis Bacon
5. Confucius	29. James Clerk Maxwell	53. Saint Augustine	79. Voltaire
6. Saint Paul	30. Orville and Wilbur Wright	54. Max Planck	80. John F. Kennedy
7. Tsai Lun	31. Antoine Laurent Lavoisier	55. John Calvin	81. Gregory Pincus
8. Johann Gutenberg	32. Sigmund Freud	56. William T.G. Morton	82. Sui Wen Ti
9. Christopher Columbus	33. Alexander the Great	57. William Harvey	83. Mani (Manes)
10. Albert Einstein	34. Napoleon Bonaparte	58. Antoine Henri Becquerel	84. Vasco da Gama
11. Karl Marx	35. Adolf Hitler	59. Gregor Mendel	85. Charlemagne
12. Louis Pasteur	36. William Shakespeare	60. Joseph Lister	86. Cyrus the Great
13. Galileo Galilei	37. Adam Smith	61. Nikolaus August Otto	87. Leonhard Euler
14. Aristotle	38. Thomas Edison	62. Louis Daguerre	88. Niccolo Machiavelli
15. V.I. Lenin	39. Anton van Leeuwenhoek	63. Joseph Stalin	89. Zoroaster
16. Moses	40. Plato	64. Rene Descartes	90. Menes
17. Charles Darwin	41. Guglielmo Marconi	65. Julius Caesar	91. Peter the Great
18. Shih Huang Ti	42. Ludwig van Beethoven	66. Francisco Pizarro	92. Mencius
19. Augustus Caesar	43. Werner Heisenberg	67. Hernando Cortes	93. John Dalton
20. Mao Tse-tung	44. Alexander Graham Bell	68. Queen Isabella I	94. Homer
21. Genghis Khan	45. Alexander Fleming	69. William the Conqueror	95. Queen Elizabeth I
22. Euclid	46. Simon Bolivar	70. Thomas Jefferson	96. Justinian I
23. Martin Luther	47. Oliver Cromwell	71. Jean Jacques Rousseau	97. Johannes Kepler
24. Nicolaus Copernicus	48. John Locke	72. Edward Jenner	98. Pablo Picasso
		73. Wilhelm Conrad Roentgen	99. Mahavira
		74. Johann Sebastian Bach	100. Niels Bohr

وہ لوگ جو دین کی خاطر دنیا میں بے حیثیت ہو گئے ہوں

عن حارثۃ بن وہاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - الا أخبرکم بملوک اهل الجنة قالوا بلی یا رسول اللہ - قال کل ضعیف مستضعف اغبر اشعث (یتفق علیہ)

حارث بن وہاب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اہل جنت کے بادشاہ کون لوگ ہیں لوگوں نے کہا ہاں اے خدا کے رسول ۔ فرمایا: وہ جو کمزور ہو اور جس کو کمزور سمجھ لیا گیا ہو ۔ گرد آلود اور بکھرے ہوئے بال ۔

وہ لوگ جو مصلحت پرستی کے بجائے اصول پسندی کو اپنا دین بناتے ہیں۔ جو دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو مفاد کو اہمیت دینے کے بجائے حق کو اہمیت دیتے ہیں۔ جو بندوں کے بجائے خدا کو اپنی توجہات کا مرکز بناتے ہیں، ایسے لوگ اکثر اوقات دنیا میں بے جگہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کا ثبوت نہیں دے پاتے جن کی دنیوی اہمیت ہو اور جو دنیا میں آدمی کو باعزت بنانے والی ہوں۔ ان کی اس حالت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو بے حیثیت اور ناکام سمجھ لیتے ہیں۔ دنیوی نقشوں میں ان کو کہیں عزت کے مقام پر نہیں بٹھایا جاتا۔ مگر جب موجودہ دنیا کو توڑ کر آخرت کا عالم بنایا جائے گا تو اس کے اندر یہی لوگ سب سے زیادہ اونچا مقام حاصل کر لیں گے۔ وہی سب سے زیادہ کامیاب انسان قرار پائیں گے۔ آج کی دنیا کے بے زور کل کی دنیا میں بادشاہوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے ڈکٹیٹرانہ نظام میں ایک جمہوری لیڈر قوت اور گم نامی کے قید خانہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مگر جب جمہوری حالات پیدا ہوتے ہیں اور عوامی رائے سے سیاسی مناصب کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہی شخص اقتدار کی بلند ترین کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے جو کل تک ایک معمولی سپاہی کے آگے بھی بے زور دکھائی دے رہا تھا۔

000

ناکافی تیاری کے ساتھ کیا ہوا اقدام

مسئلہ کو پہلے سے زیادہ سنگین بنا دیتا ہے

شیر اپنی فطرت کے اعتبار سے انسان خور نہیں ہوتا۔ کسی شیر کو انسان خور بنانے والے اکثر وہ غیر ماہر شکاری ہوتے ہیں جو شیر پر گولی چلاتے ہیں مگر ان کی گولی صبح نشانہ پر پڑنے کے بجائے اچھٹی ہوئی نکل جاتی ہے۔ اس قسم کا شیر انسان دشمن ہو جاتا ہے۔ وہ جہاں کہیں انسانی شکل کو دیکھتا ہے، اس پر حملہ کر کے اسے کھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے حریف پر ایسے اقدامات کریں جو ناکافی تیاری کی وجہ سے فیصلہ کن نہ بن سکیں تو اس قسم کا ہر اقدام آپ کے حریف کو پہلے سے زیادہ مشتعل کر کے آپ کے مسئلہ کو اور زیادہ سنگین بنا دے گا۔

لائق اور صالح آدمی ہر چیز سے زیادہ قیمتی

بخاری نے تاریخ صغیر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ زید بن اسلم اپنے باپ کے واسطے سے بتاتے ہیں کہ عربی خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب سے کہا: تم لوگ اپنی تمنائیں بیان کر دو۔ کسی نے کہا: میری تمنا ہے کہ یہ گھر میرے لئے درہم سے بھرا ہوتا تو میں اس کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا۔ کسی نے کہا: میرے پاس، اس گھر کے برابر سونا ہوتا تو میں اس کو اللہ کے راستہ میں دیتا۔ کسی نے کہا: میری تمنا ہے کہ یہ گھر میرے لئے موتیوں سے بھرا ہوتا اور میں اس کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا وغیرہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

لكنى اتمنى ان يكون ملا هذا البيت رجلا مثل
ابى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة
بن اليمان فاستعملهم فى طاعة الله
ليكن ميرى تمنا تو یہ ہے کہ اس گھر بھر میرے پاس ابو عبیدہ
بن الجراح، معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یمان جیسے آدمی ہوتے
اور ان کو میں اللہ کے کاموں میں استعمال کرتا۔

امیر کے اوصاف

ابن سعد نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی خدمت کی کہ ان کے گھر والوں میں سے بھی کسی نے اتنی خدمت نہیں کی۔ وہ مجھ کو اپنے پاس بٹھاتے اور میری عزت کرتے تھے۔ ایک روز میں ان کے گھر میں تنہائی میں ان کے ساتھ تھا۔ اچانک انھوں نے اتنے زور کی آواز بھری کہ مجھے گمان ہوا کہ اسی کے ساتھ ان کی جان نکل جائے گی۔ میں نے پوچھا: کیا آپ نے کسی ڈر کی وجہ سے آواز بھری ہے۔ انھوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا وہ ڈر کیا ہے۔ فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب ہو گیا۔ پھر فرمایا: اس کام (خلافت) کے لئے میں کسی کو نہیں پاتا۔ میں نے چھ آدمیوں کا نام لے کر کہا: کیا آپ فلاں اور فلاں سے غافل ہیں۔ میں ایک ایک کا نام لیتا جاتا تھا اور وہ ہر ایک کے بارہ میں کچھ نہ کچھ کہتے جاتے تھے۔ آخر میں فرمایا:

انه لا يصلح لهذا الامر الا شديد فى عنيد
عنيف، ليقن فى غير ضعف، جواد من غير سرف،
ممسك فى غير بخل (کنز العمال جلد ۳)
اس کام کا اہل صرف وہی شخص ہے جو شدید ہو بغیر کرکے،
نرم ہو بغیر کمزوری کے، سخی ہو بغیر فضول خرچی کے،
مال روکنے والا ہو بغیر بخل کے۔

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ صفات عمر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور میں جمع نہیں ہوتیں۔

امیر کے ہم نشینوں کو کیسا ہونا چاہئے

طبرانی نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا: اے میرے بیٹے! میں دیکھتا ہوں کہ امیر المؤمنین (عمر رضی اللہ عنہ) تم کو اپنی مجلسوں میں بلااتے ہیں، تم کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں اور تم سے دیگر اصحاب رسول کے ساتھ مشورہ لیتے ہیں۔ تم مجھ سے تین نصیحتیں یاد کرو:

اتق الله لا يجدن عليك كذبة، ولا تفشين لدمرا،
تجربه نه کریں۔ ان کے بھید کو کبھی ظاہر نہ کرنا،
اللہ سے ڈرنا، امیر المؤمنین تمہارے بارے میں کبھی تبوٹ کا
ولا تقنابن عندك احدا

ان کے پاس کسی کی غیبت نہ کرتا۔

عامر کہتے ہیں۔ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا۔ ان میں سے ہر نصیحت ہزار کے برابر ہے۔ انھوں نے کہا، ہر نصیحت دس ہزار سے بہتر ہے۔

خوشامدی ماتحتوں کا جمع ہونا بری علامت ہے

عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ جب کسی صاحب امر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو سچا دزیر دے دیتا ہے کہ اگر وہ بھول جائے تو وہ اس کو یاد دلائے۔ اور اگر یاد ہو تو اس کی مدد کرے۔ اور جب وہ کسی صاحب امر کے ساتھ اس کے برعکس ارادہ کرتا ہے تو اس کو برا دزیر دے دیتا ہے۔ اگر وہ بھول جائے تو یاد نہ دلائے، اور اگر یاد ہو تو مدد نہ کرے۔ (ابوداؤد)

نفسی عقیدت مندی حقیقی تعلق کا ثبوت نہیں

جبیر بن نفیر کہتے ہیں۔ میرے والد نے بتایا کہ ایک روز ہم مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ صحابی کو دیکھ کر اس نے کہا: کیسی خوش نصیب ہیں یہ دونوں آنکھیں جنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ واللہ ہماری تمنا ہے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا، ہم بھی اسے دیکھتے اور جن مواقع میں آپ شریک ہوئے ہم بھی ان میں شریک ہوتے۔ مجھے اس آدمی کی بات پسند آئی۔ میں نے سوچا کہ اس نے جو کچھ کہا خیر کہا۔ مگر مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا: تم میں سے کسی کو ان مواقع میں حاضری کی تمنا نہ کرنی چاہئے جن سے اللہ نے اس کو بری رکھا ہے۔ کیا معلوم وہ اس موقع پر ہوتا تو کیا کرتا۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے ایسے لوگ آئے جن کو اللہ نے جہنم میں دھکیل دیا۔ انھوں نے نہ آپ کا کہا مانا اور نہ آپ کی تصدیق کی۔ کوفہ کے ایک آدمی نے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے کہا: اے ابو عبد اللہ کیا آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت میں رہے ہیں۔ انھوں نے جواب دیا: ”ہاں اے میرے بھتیجے“ کوئی نے کہا آپ لوگ کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ نے کہا ”خدا کی قسم ہم مشقتیں برداشت کرتے تھے“ کوئی نے کہا: خدا کی قسم اگر ہم آپ کو پالیتے تو آپ کو زمین پر چلنے نہ دیتے۔ اپنی گردنوں پر آپ کو اٹھائے پھرتے۔ حضرت حذیفہ کہا:

انت کنت تفعل ذلک (مسلّم)

تم ایسا کرتے!

فردۃ احمد (۳ھ) میں ایک مسلمان شریک ہوا اور لڑکر مارا گیا۔ اس کی ماں کو معلوم ہوا تو اس نے کہا: واشہید اے (بائے شہید)۔ آپ نے سنا تو فرمایا:

مہ، ماہد ریل انہ شہید۔ ولعلہ کان یتکم فیما لا یعنیہ ویبخل بما لا ینقصہ (ترمذی)

مٹیرو۔ کیا معلوم کہ وہ شہید ہوا۔ شاید وہ بے فائدہ باتیں کرتا رہا ہو اور اس چیز کو دینے میں بخل رہا ہو جس کو دینے میں اس کا کوئی نقصان نہ تھا۔

اللہ کے ساتھ ادنیٰ شرکت گوارا نہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا:

ماشاء اللہ وما شئت خدا جو چاہے اور آپ جو چاہیں

رسول اللہ نے اس قول کو سخت ناپسند کیا اور منہ مایا:

اجعلتی للہ ندا، کیا تم نے مجھ کو اللہ کا برابر بنا دیا۔

بل ماشاء اللہ وحده بلکہ یوں کہو: تنہا اللہ جو چاہے

آخر وقت تک اللہ پر یقین

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لئے مکہ سے نکلے تو پہلے تین دن تک غار ثور میں ٹھہرے۔ قریش کے لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے خدا کے رسول! دشمن اتنے قریب آچکا ہے کہ ان میں سے کوئی اگر اپنے پیروں کی طرف نظر ڈالے تو وہ ہم کو اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لے گا! آپ نے فرمایا:

یا ابا بکر ما ظنک باثنين اللہ ثالثہما اے ابو بکر! تمہارا کیا خیال ان دو کے بارے میں ہے

(البدایہ والنہایہ جلد ۳) جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔

دنوی مشکلات پر خدا کی یاد کا سہارا لینا

علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ فاطمہؓ کا یہ حال تھا کہ گھر کا سب کام انہیں کو کرنا پڑتا۔ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے۔ پانی باہر سے مشک میں بھر کر لانا ہوتا جس کی وجہ سے گرد میں نشان پڑ گیا تھا۔ جھاڑو دینے میں کپڑے میلے ہو جاتے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے۔ میں نے فاطمہ سے کہا: تم اپنے والد کے پاس جاؤ اور اپنے لئے ایک خادم مانگ لو۔ فاطمہؓ گئیں۔ مگر وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ مل نہ سکیں اور واپس آ گئیں۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور پوچھا کہ کیا کام تھا۔ فاطمہؓ چپ رہیں۔ میں نے قصہ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خادم نہیں دیا۔ بلکہ منہ مایا:

اتقی اللہ یا فاطمة وادی فریضة ربك واعمل عمل اهلك واذا اخذت مضجعت فسیبني ثلثا وثلاثین واحمدی ثلثا وثلاثین وکبریٰ اربعاً وثلاثین فذلک مائة۔ ہی خیر لك من خادم (الترغیب والترہیب جلد ۲)

اے فاطمہ اللہ سے ڈرو۔ اپنے رب کے فرائض ادا کرو۔ اپنے گھر والوں کے کام کرو۔ اور جب بستر پر جاؤ تو ۳۳ بار اللہ کی تسبیح کرو۔ ۳۳ بار اللہ کی حمد کرو۔ ۳۳ بار اللہ کی تکبیر کرو۔ یہ پورا سو ہے یہ تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے۔

انتہائی بغض کے باوجود مکمل انصاف

یہی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہر سال وصولی کے لئے خیبر جاتے تھے۔ وہ خیبر کے کجوروں کا تمینہ کرتے اور اپنے تمینہ کے مطابق آدھا اہل خیبر پر مسترد کر دیتے۔ خیبر کے یہودیوں نے شکایت کی کہ وہ پیداوار سے زیادہ تمینہ لگاتے ہیں۔ انھوں نے عبداللہ بن رواحہ کو رشوت کا لالچ بھی دیا۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا: اے اللہ کے دشمنو! تم لوگ مجھ کو حرام کھانا چاہتے ہو۔ خدا کی قسم میں تمہارے پاس ایک ایسی ذات کی طرف سے آیا ہوں جو مجھ کو ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور تم مجھے ایسا مبغوض ہو کہ تمہاری تعداد کے برابر سورا در بندر بھی اتنے مبغوض نہیں:

ولا یحملنی بغضی ایاکم وحبی ایاک علی ان لا اعدل
مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم سے بغض اور رسول اللہ سے محبت
علیکم
کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ انصاف نہ کروں۔

یہود نے کہا: اسی عدل پر زمین و آسمان قائم ہیں۔

آخرت کا نام آتے ہی وہ اپنا دعویٰ بھول گئے

ابن ابی شیبہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انصار میں سے دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جھگڑا لے کر آئے۔ یہ ایک پرانی میراث کا معاملہ تھا جس کے لئے دونوں میں سے کسی کے پاس گواہ موجود نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ میرے پاس اپنا جھگڑا لے کر آتے ہو اور میں اپنی رائے سے اس میں فیصلہ کرتا ہوں جس کے بارے میں وحی نہیں اتری ہے۔ اگر میں کسی کی حجت کی بنا پر اس کی موافقت میں ایسا فیصلہ دے دوں جس میں میں نے اس کے بھائی کا حق کاٹ کر اس کو دے دیا ہو تو وہ اس کو نہ لے۔ کیوں کہ اسی صورت میں میں نے اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دیا جس کو لے کر وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ وہ ٹکڑا اس کی گردن میں چپکا ہوا ہو گا۔ یہ سن کر دونوں انصاری رو پڑے۔ ہر ایک نے کہا:

یا رسول اللہ حق لہ
اے خدا کے رسول! میں نے اپنا حق اس کو دے دیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم نے ایسا کیا ہے تو اب تم دونوں جاؤ اور حق و انصاف کا ارادہ کر دو۔ میراث کے دو حصے بناؤ اور اس کے بعد قرعہ ڈالو۔ اس طرح تم دونوں میں سے ہر ایک کے حصہ میں جو آئے اس کا ساتھی اس کے لئے اس کو حلال کر دے۔ (کنز العمال جلد ۳)

اللہ کے ڈر کی وجہ سے کوڑا ہاتھ سے گر پڑا

ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ ایک روز میں کسی بات پر اپنے غلام سے خفا ہو گیا اور اس کو کوڑے سے مارنے لگا۔ اتنے میں پیچھے سے آواز سنائی دی: "اے ابو مسعود جان لو،" مگر میں غصہ کی حالت میں تھا۔ آواز کو پہچان نہ سکا۔ آواز دینے والا جب میرے قریب آ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ فرما رہے تھے: اعلم ابامسعود ان اللہ اقدرد علیک منک علی هذا
ابو مسعود! جان لو، تم کو جتنا قابو اس شخص پر ہے، اس
غلام (مسلم)
سے زیادہ قابو اللہ کو تمہارے اوپر ہے۔

یہ سن کر کوٹا میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے کہا ”اب کبھی میں کسی غلام کو نہ ماروں گا، میں اس غلام کو اللہ کی خوشی کے لئے آزاد کرتا ہوں“ آپ نے فرمایا:

أَمَّا إِنَّهُ لَوْلَمْ تَفْعَلْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ (مسلم) اگر تم ایسا نہ کرتے تو آگ کی لپٹ تم کو چھو دیتی۔

خدا کی پکڑ سے ڈرنا خواہ کم زور کا معاملہ کیوں نہ ہو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تھے۔ آپ کو کسی کام کے لئے خادمہ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے اس کو آواز دے کر بلایا۔ خادمہ نے آنے میں دیر کی۔ آپ کے چہرے پر غصہ کے آثار ظاہر ہو گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا دیکھ کر اٹھیں۔ پردہ کے پاس جا کر دیکھا تو خادمہ باہر بجری کے بچوں سے کھیل رہی تھی۔ ام سلمہ نے دوبارہ اس کو آواز دے کر بلایا۔ وہ آئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی، آپ نے خادمہ سے کہا:

لَوْلَا خَشْيَةُ الْقَوْلِ لَا وَجَعَتْ بِهَذِهِ السَّوَاكُ قیامت کے دن مجھے بدلہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھ کو

(الادب المفرد) اس مسواک سے مارتا۔

اللہ سے مانگنے کی سب سے بڑی چیز مغفرت ہے

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ انصار کے پاس سچائی کے اونٹوں کی تنگی ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ آپ ان کے لئے اونٹوں کا انتظام کر دیں یا خوب بننے والی نہر کھدوا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا: انصار کے لئے مرجا، انصار کے لئے مرجا، انصار کے لئے مرجا۔ آج تم مجھ سے جس چیز کا بھی سوال کرو گے میں تمہیں ضرور دوں گا اور تمہارے لئے اللہ سے جو چیز بھی مانگوں گا وہ ضرور عطا فرمائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات سن کر انصار کا دل پھر گیا۔ انھوں نے سوچا کہ مانگنے کی زیادہ بڑی چیز تو آخرت ہے پھر ایسے قیمتی موقع پر آپ سے دنیا کیوں مانگیں۔ انھوں نے ایک دوسرے سے کہا:

اغتنوها وسلوها المغفرة اس موقع کو غنیمت جانو اور آپ سے مغفرت کا سوال کرو

انھوں نے کہا: اے خدا کے رسول ہمارے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فوراً کہا: اے اللہ! انصار کی

مغفرت فرما، ان کے (لڑکوں کی مغفرت فرما، ان کی عورتوں کی مغفرت فرما (احمد)

غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا: مجھ کو

نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا: لا تغضب (غصہ مت کر) اس نے دوبارہ کہا: مجھ کو نصیحت کیجئے۔ آپ نے پھر

فرمایا: لا تغضب (غصہ مت کر) وہ بار بار اپنا سوال دہراتا رہا اور آپ بار بار یہی کہتے رہے: غصہ مت کر (بخاری)

دنیا سے بھرے ہوئے، آخرت سے خالی

قال ابو الدرداء: ما لي اراكم شبا عا من الطعام حيا عا حضرت ابو الدرداء نے کہا: یہ کیا ہے کہ میں تم کو کھانے سے

من العلم (ما سے بیان العلم۔ جزء ثانی، صفحہ ۲۰۲) شکم میرا دیکھتا ہوں اور علم دین سے تم بھوکے پٹے ہوئے ہو

وہ خدا کو دیکھ کر ہنسیں گے ، خدا ان کو دیکھ کر ہنسنے گا

طبرانی نے حصین بن دوح اور طلحہ بن مسکین سے روایت کیا ہے۔ طلحہ بن براء رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لئے آئے۔ اس وقت وہ نوجوان تھے۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! جو کچھ آپ کو محبوب ہو مجھے حکم دیجئے میں کسی امر میں نافرمانی نہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا: ”اگرچہ میں تم کو حکم دوں کہ تم اپنے والدین سے قطع تعلق کر لو!“ راوی کہتے ہیں کہ ان کے ایک ماں تھی اور وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ سلوک کرتے تھے۔ طلحہ بن براءؓ آپ کے حکم کی تعمیل کے لئے تیار ہو گئے تو آپ نے فرمایا: ”اے طلحہ! ہمارے دین میں قطع رحم نہیں۔ مگر میں نے چاہا کہ تمہارے دین میں کوئی شک نہ رہ جائے۔“

طلحہ بن براءؓ اسلام لائے اور ان کا اسلام بہت اچھا رہا۔ وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لئے آئے۔ آپ نے ان کو اس حال میں پایا کہ ان پر بے ہوشی طاری تھی۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا: جہاں تک میرا خیال ہے، طلحہ اپنی اسی رات میں اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ یہ کہہ کر واپس آ گئے کہ جب یہ ہوش میں آئیں تو مجھ کو بلا لینا۔ ان کو اُدھی رات کو ہوش آیا۔ مگر انہوں نے اطلاع کرانے کو منع کر دیا۔ انہوں نے کہا: ایسا نہ ہو کہ رات کے اندھیرے میں کوئی موذی جانور آپ کو کاٹ لے یا یہودی دشمنوں سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ رات ہی کو حضرت طلحہ کا انتقال ہو گیا۔ صبح کی نماز کے بعد آپ کو ان کی وفات کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا:

اللهم القہ یضحک الیہ وانت تضحک الیہ خدایا! تو اس سے اس طرح ملاقات کر کہ وہ تجھ کو دیکھ کر ہنسنے اور تو اس کو دیکھ کر ہنسنے۔

اصل اعتبار اندر کے انسان کا

(بن عساکر نے زہری سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکایت کی گئی کہ وہ مزاح اور تمسخر کی باتیں کرتے ہیں (انہ صاحب مزاح دباطل) آپ نے فرمایا: اتذکرکہ فان لہ بطانۃ یحب اللہ ورسولہ ان کو چھوڑ دو۔ ان کا جو باطن ہے وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے۔

مسئلہ کھڑا کئے بغیر ساتھ دینا

ابوبکر رضی اللہ عنہ نے غزوہ روم کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام کو جمع کر کے تقریر فرمائی۔ آپ نے کہا: میری رائے ہے کہ مسلمان ملک شام کی طرف رومیوں سے جہاد کے لئے نکلیں۔ اللہ ضرور مسلمانوں کی مدد فرمائے گا اور اپنے کلمہ کو بلند کرے گا۔ آپ کی تقریر کے بعد مشورہ ہوا۔ بعض مخالف رائیں بھی آئیں۔ تاہم کچھ دیر کی گفتگو کے بعد سب نے بالاتفاق کہا:

ما رأیت من رأی فامضہ فانالانحالفلہ
آپ کی جو رائے ہو اس کو گزریئے۔ ہم نہ آپ کی مخالفت کریں گے اور نہ آپ پر الزام رکھیں گے۔
(ابن عساکر)

ایمان یہ ہے کہ جب کوئی غیر معمولی بات پیش آئے تو آدمی کے اندر نفسانیت نہ جاگے بلکہ خدا پرستی جاگے

آدمی کی زندگی میں مختلف قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ کبھی آرام کبھی تکلیف، کبھی تعریف کبھی تنقید۔ کبھی خوشی کبھی غم۔ یہ اتار چڑھاؤ سب امتحان کے پرچے ہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ ان واقعات سے آدمی کے اندر نفسانیت نہ جاگے بلکہ خدا پرستی جاگے۔ خوشی اور آرام ہو تو اس کے اندر شکر کا جذبہ ابھرے۔ کسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے اندر عجز اور عہدیت کی روح پیدا ہو۔

۱۹۷۵ء میں شیخ مجیب الرحمن اعلان کے کاہنی رفقاء مسٹر تاج الدین احمد، مسٹر قمر الزماں، مسٹر نذرا لا سلام اور دوسرے بہت سے لوگ قتل کر دیئے گئے تھے۔ اس واقعہ سے کسی قدر پہلے اپریل ۱۹۷۵ء میں بنگالی صحافی مسٹر سکھ رجن داس گیتا ڈھاکہ گئے تھے اور بنگلہ دیش کے لیڈروں سے ملے تھے۔ انھوں نے بنگلہ دیش کے خرمین واقعات پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے:

The Midnight Massacre in Dacca

مسٹر گیتا کے بیان کے مطابق اپریل ۱۹۷۵ء میں جب وہ دوسرے ہندوستانی صحافیوں کے ساتھ ڈھاکہ پہنچے تو وہاں مجیب حکومت کو ختم کرنے کی افواہیں گرم تھیں۔ مسٹر قمر الزماں سے جب وہ ان کی رہائش گاہ پر ملے تو موصوف کے الفاظ میں:

The first thing he asked for was the tin of Zarda

پہلی چیز جو انھوں نے مجھ سے مانگی وہ زردہ تھا۔ میں نے بتایا کہ میں ان کے لئے زردہ کا ایک ڈبہ لایا ہوں۔

مسٹر تاج الدین سے جب وہ ان کے مکان پر ملے تو انھوں نے مسٹر گیتا سے فرمائش کی کہ وہ ایشور چند دیا ساگر کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ کتابیں ان کو فراہم کر دی گئیں۔ مسٹر خوند کرشتاق جو اس وقت ٹریڈ اور کامرس کے منسٹر تھے، انھوں نے شکایت کی کہ کلکتہ کے اخبارات نے اپنے صفحات میں ان کو اتنی جگہ نہیں دی جتنی انھوں نے مسٹر تاج الدین اور مسٹر نذرا لا سلام کو دی۔ مسٹر داس گیتا لکھتے ہیں میں سمجھ نہ سکا کہ وہ شیخ مجیب کے خلاف اپنی شکایت کو میرے جیسے ایک غیر ملکی صحافی سے کیوں بیان کر رہے ہیں

”۲۵ مارچ ۱۹۷۱ء کو پاکستانی فوج نے بنگلہ دیش میں مار دھاڑ کیوں شروع کی؟“ مسٹر تاج الدین نے بتایا کہ الیکشن کے بعد ہم نے خفیہ منصوبہ بنایا کہ بنگلہ دیش کی مکمل آزادی کا اعلان کر دیں۔ یہ منصوبہ خوند کرشتاق کے قدیم پاکستان کے لیڈروں تک قبل از وقت پہنچ گیا اور انھوں نے فوجی کارروائی شروع کر دی،“

مذہب روس میں واپس آ رہا ہے

اشتراکی فلسفہ تاریخ کا سب سے زیادہ جارح
الحادی فلسفہ تھا۔ چنانچہ اکتوبر ۱۹۱۷ء میں جب روس
میں اشتراکی انقلاب آیا تو انقلابی حکمرانوں نے پوری
طاقت سے مذہب کو کچلنا شروع کر دیا۔ مگر اب وہاں
بھی حالات اسی طرح بدے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح
ترکی میں بدے۔ آج کل روس کے بارے میں کثرت سے
ایسی رپورٹیں شائع ہو رہی ہیں جن کا عنوان اس قسم
کا ہوتا ہے:

God returns to the USSR

خدا روس میں واپس آ رہا ہے۔

لیسن گراڈ میں مذہبی تاریخ کا ایک میوزیم ہے۔
اس میوزیم میں آپ داخل ہوں تو سب سے پہلے آپ کو دو
انماریاں نظر آئیں گی جن میں سائنس اور تاریخ کی قدیم
کتابیں بند ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کا مطالعہ کسی وقت
کیتھولک چرچ نے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اس کا مقصد
یہ دکھانا ہے کہ اگر مذہب کا اقتدار باقی رہتا تو دنیا آج
علمی اعتبار سے کس قدر پیچھے ہوتی۔ اسی لئے اس میوزیم
کو ”اینٹی گاڈ میوزیم“ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ زیادہ صحیح بات
یہ ہے کہ وہ اینٹی کیتھولک ہے نہ کہ حقیقتاً اینٹی گاڈ۔

روس میں ۱۹۱۷ء کے اشتراکی انقلاب کے بعد
اس طرح کی بے شمار کوششوں کے ذریعہ مذہب کو آہنی
قید میں بند کر دیا گیا۔ تاہم واقعات بتا رہے ہیں کہ ایک
منظم اور طاقتور سلطنت کی ساری مخالفانہ تدبیروں
کے باوجود مذہب قید خانہ سے باہر آ گیا ہے اور آزادانہ
طور پر ”بے خدا روس“ کی سڑکوں پر چل پھر رہا ہے۔

روس کے چرچ اور عبادت خانے دوبارہ مجھ
ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں آنے والے صرف بونے لوگ
نہیں ہیں جو قدیم روایتی ماحول میں پلے تھے۔ بلکہ تجلینگز
بات یہ ہے کہ نوخیز پھلڑے اور لڑکیاں بھی کثیر تعداد
میں عبادت خانوں میں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ حتیٰ کہ
مذہب کے عنوان پر فلمیں بھی بن رہی ہیں۔ مثلاً ایک فلم ہے
جس کا نام ہے ”لوح کی کشتی“۔ ایک اور فلم میں دیگر
مذہبی معتقدات کے ساتھ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ
اگلی دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

جدید روس میں مذہب مختلف انداز سے

زندہ ہو رہا ہے۔ مثلاً ایک روسی دوسرے روسی سے

ملاقات کے بعد کہے گا Vontis Daroviya اس کا

مطلب روسی زبان میں ہوتا ہے تمھاری صحت میں برکت ہو۔
اسی طرح وہ مواقع جب کہ اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے
ہم کو کہنا پڑتا ہے واللہ اعلم۔ ایسے موقع پر روسی کہتا ہے
Tolka Bog Znayete (خدا ہی کو معلوم ہے)۔ خدا
کا لفظ روسیوں کی عام بول چال میں کثرت سے استعمال
ہونے لگا ہے۔ مسلمان عام طور پر اللہ کا لفظ بولتے ہیں۔
یہودی، عیسائی اور مسلمان کھلے طور پر عبادت کرتے
ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ ٹالسٹائی، مہاتما گاندھی اور
دوسرے مذہبی مصنفین کی کتابیں اور ان کے ترجمے
کثرت سے روس میں چھپ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ”یوگا“ بھی
روسیوں میں مقبول ہو رہا ہے۔

روس میں خدا کی واپسی ایک عام آدمی کے لئے

صرف ایک معنی رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا
انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جس طرح فطرت کے
دوسرے تقاضوں کو ختم نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح خدا

آدمی کسی بات کو ماننا نہ چاہے

تو اس کو رد کرنے کے لئے وہ

ہمیشہ کچھ نہ کچھ الفاظ پالیتا ہے

مگر انسان کے پاس غفلتوں کی کمی نہیں۔ جو لوگ
خدا کا اقرار کرنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے اس توجہ کو
رد کرنے کے لئے نہایت خوبصورت الفاظ تلاش کر لئے۔
انہوں نے کہا:

The revival of interest in religion in the Soviet Union is a form of legalized dissidence.

یعنی سوویت روس میں مذہب کے رجحان کا دوبارہ ابھرنا
مذہبی سچائی کی تصدیق سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یہ
عوام کے لئے صرف حکومت سے اختلاف کی ایک جائز
صورت ہے۔۔۔ ایک واقعہ جس میں اقرار خدا کا
سامن تھا، اس سے انکار خدا کی دلیل نکال لی گئی۔

کی طلب کو بھی انسان کی فطرت سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔
ایک عام مذہبی آدمی کے لئے یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے۔
اس کے نزدیک اشتراکی انقلاب کے ساٹھ سال بعد روسی
معاشرہ میں مذہب کے دوبارہ زندہ ہونے کی دوسری
توجہ نہیں کی جاسکتی۔

روزہ: آخرت میں نقصان دینے والی چیزوں سے بچنے کا سبق

اپنے کو کاہلی سے بچانا ہے۔ اس طرح پنج بچاؤ کی زندگی
گزارنے ہی کا نام دنیا کی کامیابی ہے۔ کاہلی، فضول خرچی،
عیاشی، ضیاع وقت سے آدمی اپنے کو نہ بچائے تو وہ کسی
قسم کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔

ایسا ہی کچھ معاملہ آخرت کا ہے۔ آدمی کو اپنی
آخرت کو کامیاب بنانے کے لئے ایک متقیانہ زندگی گزارنی
ہے۔ کچھ چیزوں سے اپنے کو بچا کر رکھنا ہے۔ آخرت کو
برباد کرنے والی چیزوں سے بچ کر اور ان کو چھوڑ کر زندگی
گزارنے کا سبق دینے کے لئے روزہ فرض کیا گیا ہے۔
جو شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے، اس کو شام کے وقت
کھانے کی لذت ملتی ہے۔ اسی طرح جو شخص دنیا میں خدا
کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے گا وہی آخرت میں زندگی
کی لذتوں کو پائے گا۔

آل انڈیا ریڈیو نے ۱۹ اگست ۱۹۷۸ء کی شام
کو ساڑھے نو بجے ایک پروگرام رکھا تھا۔ عنوان تھا
”روزہ کیا ہے“۔ یہ آدھ گھنٹہ کی ایک ریڈیائی بات
چیت تھی جس میں تین مذاہب کے نمائندے شریک تھے۔
اسلام کی نمائندگی راقم الحروف نے کی۔ دوسرے دو
صاحبان یہ تھے: پنڈت سچیدانند شاستری اور آرک بشپ
ناصر۔ ہر ایک نے اپنے مذہب کی روشنی میں روزہ کی
حقیقت بیان کی۔

میں نے جو باتیں کہیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ
روزہ اس بات کا سبق ہے کہ دنیا میں آدمی کو کچھ چیزوں
سے بچ کر زندگی گزارنی ہے تاکہ اس کی آخرت کامیاب ہو۔
دنیا میں ایک تاجر اپنے کو فضول خرچی سے بچاتا ہے، ایک
طالب علم اپنے کو ضیاع وقت سے بچاتا ہے، ایک مزدور

ہماری زندگی کے دو رخ ہیں

ایک مرتبہ میں ایک بڑے سرکاری افسر سے ملا۔ شام کا وقت تھا۔ ہم لوگ ان کے شان دار بنگلہ کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ "مولانا صاحب" اچانک انھوں نے کہا "ہم لوگوں کی زندگی بھی کیسی بری زندگی ہے۔ اب دیکھیے۔ کل صبح کو سورج نکلنے سے پہلے مجھے ہوائی اڈہ پر جانا ہے۔ فلاں ملک کی اعلیٰ سیاسی شخصیت کا ہوائی جہاز ہماری زمین پر اتارے گا۔ مجھ کو نہ صرف اپنی نیند کو چھوڑ کر ہوائی اڈہ پر پہنچنا ہے بلکہ دل میں نفرت کے باوجود مسکرا کر ان کا استقبال بھی کرنا ہے۔"

یہ ایک سادہ سی مثال ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کی زندگیاں کس طرح دورخی ہوتی ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو کار اور کوٹھی اور عزت اور اقتدار ہے۔ مگر اس کا ایک اور پہلو ہے جو اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ چیزیں انھیں کن باتوں کے نتیجے میں ملتی ہیں۔ اگر آپ کسی بڑے آدمی کے اندر جھانک کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس چمک دمک کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انھوں نے اپنے آپ کو سطحیت پر راضی کیا ہے، خوشامد، موقع پرستی، مصلحت پسندی، زمانہ سازی، بے ضمیری، ظاہر داری، ددلی، یہی وہ چیزیں ہیں جن کی قیمت ان کو ایک شان دار زندگی کی صورت میں ملتی ہے۔ ہر بڑے آدمی کی زندگی کے دو رخ ہیں۔ ایک شان دار، دوسرا تاریک اور بے روح۔ وہ اپنے "انسانی وجود" کو قتل کرنے پر راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ "حیوانی وجود" کی سطح پر اس کو جاہ و حشم کی ایک زندگی حاصل ہو سکے۔

عام انسان کی زندگی کے بھی اسی طرح دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک مزدوری کی گرمی میں کھلی دھوپ میں کام کر رہا ہے۔ دوسرے پاؤں تک پیسینہ میں شرابور ہے۔ مگر اپنا کام کئے جا رہا ہے۔ وہ کیوں اپنے آپ کو مشقت کی آگ میں جلاتا ہے اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ اس "دھوپ"، کا ایک "سایہ" بھی ہے۔ اس کی مزدوری کا ایک پہلو گرمی اور لوہیں جھلسنا ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ شام کو چند روپے حاصل کرے گا جس سے اس کے نبوی بچوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی اور وہ رات کو اطمینان کی نیند سوئے گا۔

کسی عمل کے دو رخ ہونے کا یہ وہ پہلو ہے جو صرف دنیوی اعتبار سے پایا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بھی عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ہر عمل جو آدمی اس دنیا میں کرتا ہے، اس کا ایک رخ وہ ہے جو دنیا میں نظر آتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو آخرت میں مترتب ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنے عمل کے دنیوی پہلو کو بھگتتے ہیں۔ کل ہم اپنے عمل کے اخروی پہلو کو بھگتیں گے۔ آج ہم زندگی کے ایک سمت میں کھڑے ہیں۔ اس لئے ہم کو اعمال کا ایک ہی رخ دکھائی دیتا ہے۔ قیامت ہم کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دے گی جہاں دونوں رخ ہمارے سامنے آجائیں گے۔ جس طرح دیوار کے اوپر کھڑا ہوا آدمی دیوار کے دونوں طرف دیکھتا ہے اسی طرح قیامت کے عالم میں پہنچ کر آدمی حقیقت کے دونوں رخ کو دیکھنے لگے گا۔ ایک طرف پچھلی زندگی کی پوری تاریخ بچپن سے موت تک لمبی فلم کی طرح اس کے سامنے کھلی ہوئی ہوگی۔ دوسری طرف اس کی اس بنائی ہوئی تاریخ کے اخروی نتائج بالکل برعکس ہو کر آنکھوں کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَّ دَاخِرَتِ (انفطار ۱) اس دن آدمی جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔

فرد کو ایمانی غذا پہنچانا

دینی تحریک کا اصل مقصد

ایک دین دار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بزرگ لکھتے ہیں:

”تجدید دین پر آپ نے جو کچھ لکھا ہے، وہ ایک جرأت مند اور حقیقت سے لبریز قدم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام کی ٹھوس تعلیمات کو وزن دار پتھروں کے بوجھ کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ اس کو دوبارہ آشکارا کرنے کے لئے آپ نے جو ”پہلا قدم“ تجویز کیا ہے، وہ اگرچہ درست ہے، مگر یہ بڑا ممبرازا قدم ہے۔ اس راہ سے اسلام کو سر بلند کرنے کے لئے صدی سے کم مدت درکار نہ ہوگی۔ بہر حال آپ نے ”تجدید دین“ میں صحیح نشان دہی فرما کر اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو قبول فرمائے۔“ (کثیر ۱۳ جون ۱۹۷۸)

تجدید دین کو موجودہ زمانہ میں تجدید سیاست کے ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے۔ اس لئے جب بھی تجدید کی بات کی جائے فوراً سیاسی غلبہ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حالاں کہ لفظی طور پر تجدید دین کا مطلب صرف دین کو نیا کرنا ہے۔ اس سے مراد دین کو فکری طور پر نکھارنا ہے، نہ کہ اس کو سیاسی طور پر غالب کر دینا۔ اسی غلط فہمی کا یہ نتیجہ ہے کہ اسلام جو دراصل خدا کی خاموش دنیا میں بندہ کے داخلہ کا دروازہ تھا، سیاسی شور و غل کا پنڈال بن کر رہ گیا۔

جس طرح دنیا میں طرح طرح کی مادی غذائیں پھیل ہوئی ہیں اور ان میں حصہ دار بننے والا دنیوی حیثیت سے کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں ایک اور دسترخوان کھولا ہے۔ یہ اخروی غذاؤں کا دسترخوان ہے جو نفسیاتی سطح پر آدمی کو ملتا ہے۔ قرآن میں

اس کو شوع و تضرع اور اخبات و اتابات و فروع الفناظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کے نزدیک آدمی کی اہل کامیابی یہ ہے کہ آدمی اس دوسرے دسترخوان سے اپنی غذا حاصل کرنے لگے۔ انسانی تعبیرات کے پردہ میں ڈھکا ہوا دین آدمی کے لئے اس خدائی دسترخوان سے غذا لینے میں۔ کاٹ بن جاتا ہے۔ وہ دین اتابت کو دین سیاست بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اس سے نزہت ہوتی ہے کہ اس قسم کے تمام پرووں کو ہٹا دیا جائے تاکہ اللہ کا جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہے وہ اس کی قربت سے محروم نہ رہے۔

اعتراف

غالباً ۱۹۳۰ کا واقعہ ہے۔ جامع اسلامیہ ہائی اسکول گوردکھ پور (جو بعد کو اسلامیہ کالج بنا) کے ایک استاد مسٹر شرف الدین تھے۔ بہت ذہین اور لائق استاد تھے۔ انگریز انسپٹر ایک روز ان کی کلاس کا معائنہ کرنے کے لئے آیا۔ اس وقت وہ غالباً نویں کلاس کو انگریزی زبان پڑھا رہے تھے۔ انگریز انسپٹر ان کی کلاس میں بیٹھ گیا اور ان کے درس کو سنتا رہا۔ بعد کو اس نے انسپکشن رپورٹ میں لکھا:

I did not inspect the class of Mr. Sharfuddin, actually I attended it. He is so learned a teacher.

میں نے مسٹر شرف الدین کی کلاس کا معائنہ نہیں کیا۔ بلکہ حقیقتاً ان کے کلاس میں شرکت کی۔ وہ واقعی ایک لائق استاد ہیں۔

ڈاکٹر محمود قادری (پیدائش ۱۹۱۳)
کاسم جان اسٹریٹ - دہلی ۱۱۰۰۰۶

گروہی عصیت کہاں تک لے جاتی ہے

بنو مضر اور بنو ربيعہ عرب کے دو حریف قبیلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسلاً قبیلہ مضر سے تعلق رکھتے تھے۔ مسیلہ، جس نے آپ کے مقابلہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، قبیلہ ربيعہ سے تعلق رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو قبیلہ ربيعہ کا سردار طلحہ النمری مسیلہ کے پاس آیا۔ گفتگو کے بعد طلحہ نے مسیلہ سے کہا: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے اور محمد سچے ہیں۔ مگر ربيعہ کا کذاب مضر کے صادق سے مجھ کو زیادہ محبوب ہے“ یہ کہہ کر مسیلہ کے ساتھیوں میں شریک ہو گیا۔ (طبری، جلد ۳، صفحہ ۲۳۶)

مسیلہ نے قرآن کے جواب میں جو کلام بنایا تھا، اس کے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کو خوب جانتا تھا۔ تاہم گروہی عصیت کی بنا پر کچھ مسخرہ پن کے جملے وضع کر کے لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ مثلاً اس کا ایک کلام یہ تھا:

يا ضفدع نفق لنقی، لا الشارب تمنعین ولا الماء
تکدرین، لنا نصف الارض ولنقریش نصف الارض،
وکن قریش اقوام یعتدون (طبری جلد ۳، صفحہ ۲۵۳)
اے میٹک ٹوکمرے، تو نہ پانی پینے والوں کو روکتی ہے اور
نہ پانی کو گلا کرتی ہے۔ زمین عرب آدمی ہم ربيعہ والوں کی اور
آدمی قریش کی۔ مگر قریش تو زیادتی سے کام لے رہے ہیں۔

جہاز چٹان سے ٹکرا کر چور چور ہو چکا تھا۔
اس کے ٹوٹے ہوئے تختے سمندر کی موجوں میں بچکولے کھا رہے تھے
سینکڑوں مسافر اپنی منزل کے بجائے سمندر کی تہ میں پہنچ چکے تھے۔
اور جہاز کا کپتان ایک تختہ کا سہارا لے ہوئے چیخ رہا تھا۔

چیخنا

کتنی بے رحم ہے وہ قدرت جس نے سمندر میں چٹان ابھار دی
کیسی ظالم ہے وہ حکومت جس نے یہاں روشنی کا مینار تعمیر نہیں کیا
کتنے مجرم ہیں وہ جہاز ساز جنہوں نے جہاز کو حادثہ پر دست نہیں بنایا

کام

نہ

وہ چیخ رہا تھا، اور چیخ رہا تھا
مگر وہاں کوئی سننے والا نہ تھا جو اس کی چیخ کو سنے
اس کی آواز فضا میں تحلیل ہوتی رہی
یہاں تک کہ وہ بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا
اس کا چیخنا اس کے کام نہ آیا اور نہ دوسروں کے۔

آیا

تنقید کی ایک قسم یہ بھی ہے

ایک ایچ آچار یہ پنڈت پریم کشا (پیرائش ۱۹۰۸ء) ایک ہندو عالم ہیں۔ وہ عربی اور اردو زبانیں بھی اچھی جانتے ہیں اور رسالہ کے مستقل قارئین میں سے ہیں۔ ۱۶ جون ۱۹۷۸ء کی ایک ملاقات میں انھوں نے کہا: ”آپ کی دعوت کے بارے میں مسلم علماء کا رد عمل کیا ہے۔ میں نے کہا علماء کی ایک تعداد ہمارے ساتھ ہے۔ تاہم ایک طبقہ ہمارا مخالف بھی ہے۔ میں نے بتایا کہ ہندوستان کے ایک مشہور ترین مذہبی ادارہ کے ماہانہ آرگن میں ”الاسلام“ پر تبصرہ شائع ہوا ہے۔ اس تبصرہ میں ہمارے اس مسلک پر گرفت کی گئی ہے کہ ہم موجودہ زمانہ کے مسلم مصلحین پر تنقید کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مذکورہ ماہنامہ ہمارے بارے میں لکھتا ہے:

”مصنف اسلامی دعوت اور اسلامی تاریخ کے بزرگ خود بڑے مبصر ہیں۔ انھوں نے کس طرح اس حقیقت کو فراموش کر دیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انبیاء سابقین اور ان کی دعوت و ہدایت کے احترام کا جذبہ موجود ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق کسی نبی کا انکار نہیں فرمایا۔ کسی نبی کی دعوت و ہدایت پر تنقید نہیں کی بلکہ سب انبیاء کی تصدیق، سب کا احترام اور سب کی لائی ہوئی شریعتوں کو سچا ماننا اور سچ بتایا۔“

دارالعلوم، اگست ۱۹۷۷ء

پنڈت جی یہ سن کر حیرت میں پڑ گئے۔ ”یہ تنقید اگرچہ چھپی ہوئی نہ ہوتی تو میں یقین نہ کرتا کہ کوئی عالم ایسی کم زور بات کہہ سکتا ہے۔ یہ تو ایک معلوم بات ہے کہ پیغمبر سارے معصوم ہوتے ہیں اور سب خدا کی طرف سے آتے ہیں۔ ان کا برسرِ حق ہونا یقینی ہوتا ہے۔ پھر ان پر تنقید کا کیا سوال۔ جب کہ

عام مصلح کی حیثیت زیادہ سے زیادہ ایک مجتہد کی ہے اور آپ کے یہاں طے شدہ ہے کہ — المجتہد غلطی و عیب (د مجتہد غلطی بھی کرتا ہے اور صحیح بھی)

اس کے بعد انھوں نے کہا۔ اس تنقید پر مجھ کو ایک لطیفہ یاد آگیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لطیفہ اس قسم کی تنقیدوں پر بہت خوبی سے چسپاں ہوتا ہے۔

جاٹ اور تیلی ایک ساتھ جا رہے تھے۔ تیلی نے کہا:

جاٹ رہے جاٹ تیرے سر پر کھاٹ

جاٹ نے یہ سن کر سوچا کہ تیلی تو بازی لے گیا۔ مجھے بھی اس کے توڑ میں کچھ کہنا چاہئے، وہ بولا:

تیلی رہے تیلی تیرے سر پر کھو

تیلی نے کہا یہ تو کچھ تک نہیں بیٹھا۔ جاٹ نے فوراً کہا:

تیک نہ ہو تو کیا۔ تو بوجھ کے نیچے تو مرے گا۔

”ظہور اسلام کا پہلا صفحہ غلط ہے۔ مصنف کو شاہ ولی اللہ پر اعتراض ہے کہ وہ اہمیتی دینی کی زبان میں کلام کرتے ہیں۔ اور ظہور اسلام کے دیباچہ میں انھوں نے خود اپنے بارے میں یہ بات لکھ دی۔“

یہ تنقید بھی دسی ہی ہے جیسے کوئی کہے ”تیلی

رہے تیلی تیرے سر پر پہاڑ۔ تیلی پوچھے کہ میرے سر پر پہاڑ رکھا کس نے۔ تو وہ جواب دے: کچھ بھی ہو تمہارا سر تو ٹوٹا۔“

ظہور اسلام میں جو بات کہی گئی ہے وہ ”انکار“ کی نوعیت کی ہے نہ کہ وحی والہام کی نوعیت کی۔ انکار کسی بھی شخص کو ہو سکتا ہے۔ جب کہ وحی والہام صرف انبیاء کرام کے لئے مخصوص ہے۔ ”میرے رب نے مجھ کو الہام کیا“ صرف پیغمبر کہہ سکتا ہے جب کہ یہ کہنا ہر ایک کے لئے جائز ہے کہ ”میرے ذہن میں وارد ہوا“

اللہ کی بڑائی کی یاد دہانی

ان کی زبانیں بند کر دی ہیں

من عقبہ بن عامر قال لقیْتُ رسولَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما النجاة - فقال: أَمِلْتُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيْسَعَكَ بِلُغَتِكَ وَابْلَغْ عَلَى خَطِيئَتِكَ

عقبہ بن عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روکو۔

اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر بولنا، اپنے قریبی دائرہ کو اپنا میدان عمل سمجھنا اور اپنے ”کارناموں“ کے بجائے اپنی کوتاہیوں کو یاد رکھنا۔ ایمان کی علامتیں ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں نجات کے مستحق قرار پائیں گے۔

دہب بن منبہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی آخر عمر میں جب کہ ان کی بینائی جاتی رہی تھی، میں ان کو لے جا رہا تھا۔ وہ سب حرام میں پینچے۔ وہاں ایک مجمع کی طرف سے کچھ جھگڑنے کی آواز سنائی دی۔ فرمایا مجھے اس مجمع کی طرف لے چلو۔ میں ان کو وہاں لے گیا۔

وہاں پہنچ کر عبداللہ بن عباس نے سلام کیا۔ ان لوگوں نے بیٹھنے کے لئے کہا تو آپ نے انکار کیا اور یہی بولے: ”تم کو معلوم نہیں کہ اللہ کے خاص بندے وہ لوگ ہیں جن کو اس کے خوف نے چپ کر رکھا ہے، حالانکہ وہ نہ عاجز ہیں، نہ گونگے، بلکہ فصیح لوگ ہیں، بولنے والے ہیں اور سمجھ دار ہیں۔ مگر اللہ کی بڑائی کی یاد دہانی ان کی عقلوں کو اڑا رکھا ہے۔ ان کے دل اس کی وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں۔ اور ان کی زبانیں چپ رہتی ہیں۔ جب اس حالت پر ان کو غصہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ تم لوگ ان سے کہاں ہٹ گئے۔“

دہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دو آدمیوں کو بھی ایک جگہ اس طرح جمع نہیں دیکھا۔

آپس کی لڑائیاں ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

مجھے یہ اندیشہ نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم دنیا چاہنے لگو گے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑو گے۔ یہاں تک کہ اسی طرح ہلاک ہو گے جس طرح پچھلی امتیں ہلاک ہو گئیں۔

إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا وَتَقْتُلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (متفق علیہ)

حلف الفضول کے بارے میں

قدیم عرب میں باقاعدہ حکومت نہ تھی۔ طاقت ور کمزور کو ستاتا اور اس کو لوٹ لیتا تھا۔ کچھ سربراہان درودہ لوگوں نے مل کر یہ عہد کیا کہ وہ کمزوروں کا ساتھ دیں گے اور مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر جو معاہدہ لکھا گیا، اس میں ایک جملہ تھا جس میں فضول کا لفظ تھا:

تَرَدُّوا الفضول انی اھلھا (سہیلی، روض الانف)

مال ان کے مالکوں کو واپس کیا جائے گا۔

اس وجہ سے اس عہد نامہ کا نام حلف الفضول پڑ گیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً پندرہ سال کی تھی کہ عرب کی مشہور لڑائی حرب بنار (۵۸۱ء) کا چوتھا اور آخری مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں ایک طرف قبائل کنانہ تھے اور دوسری طرف قبائل قیس، کافی نقصان اٹھانے کے بعد بالآخر دونوں فریقوں میں صلح ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر عبداللہ بن جدعان (رہمیں قریش) کے مکان پر ایک اجتماع ہوا۔ اس میں یہ بات زیر غور آئی کہ کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے جس سے آئندہ ملک میں امن و امان قائم ہو سکے۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ حلف الفضول کی تجدید کی جائے جو اس کے ابتدائی معاہدین کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ بنو ہاشم، بنو المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم نے قسم کھا کر اقرار کیا کہ وہ ملک سے یدامنی کو دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے۔ غریبوں کی مدد کریں گے۔ مظلوموں کو ان کا حق دلائیں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ اس معاہدہ میں شریک تھے۔ بعد کو زمانہ نبوت میں آپ

نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

لقد شهدت مع عمومتي حلفاً فی دار

عبداللہ بن جدعان ما احب لی بہ حمل النعم۔

ولود عیت بہ فی الاسلام لاجبت

میں اپنے چچاؤں کے ساتھ معاہدہ میں شریک ہوا تھا۔

اس کے بدلے اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیئے جاتے تو میں

ان کو قبول نہ کرتا۔ اور اب زمانہ اسلام میں بھی اگر مجھے

اس کے لئے بلایا جائے تو میں لبیک کہوں گا۔

اس معاہدہ کے سلسلے میں دو باتیں بالکل واضح ہیں۔

۱۔ حلف الفضول دوروں اور تقریروں کی کوئی ہم نہ تھی۔ یہ ایک عملی پروگرام تھا جس میں کچھ سربراہان درودہ لوگوں

نے قسم کھا کر اپنے آپ کو اس کا پابند کیا تھا کہ وہ مظلوم کی مدد کے لئے پہنچیں گے اور حق دار کو اس کا حق دلائیں گے۔

۲۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سال کی عمر میں اس عہد نامہ میں شریک ہوئے تھے تاہم نبوت ملنے کے بعد آپ نے

جس چیز کو اپنا مشن بنایا وہ مذکورہ عہد نامہ نہ تھا۔ آپ کا مشن توحید و آخرت تھا۔ وہ چیز جس پر آپ نے پوری زندگی

لگائی، وہ تھا شرک سے لوگوں کو ہٹا کر ایک خدا کا پرستار بنانا اور دنیا پرستانہ زندگی کے بجائے آخرت پسندانہ زندگی

پیدا کرنا۔ آپ نے ایک موقع پر یہ ضرور فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی مجھے حلف الفضول والے کام کی طرف پکارے تو میں لبیک

کہوں گا۔ مگر اس کو آپ نے دوسرے کی پکار پر مشروط رکھا۔ خود آپ نے اس کو اپنا مشن نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حلف الفضول جیسے کسی کام کی حیثیت زیادہ سے زیادہ دنیوی فلاح کے ایک پروگرام کی ہے۔ جب کہ نبی اس لئے آیا ہے کہ وہ لوگوں کو فلاح آخرت کا راستہ دکھائے۔ نیز یہ کہ خود دنیوی اخلاقیات بھی حقیقی معنوں میں خدا کے خوف ہی سے پیدا ہو سکتی ہیں نہ کہ اس سے آزاد ہو کر۔

خدا کا خوف حکمت کا خزانہ ہے

قرآن   إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
(فاطر ۲۸)
اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔

حدیث   رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ
دانا کی کاسرا اللہ کا خوف ہے

باسئل   مَخَافَةُ الرَّبِّ رَأْسُ الْمَعْرِفَةِ
(امثال ۱: ۷)
خدا کا خوف علم کا شروع ہے

THE FEAR OF THE LORD IS THE BEGINNING OF KNOWLEDGE

خدا کا خوف سادہ معنوں میں صرف ”ڈر“ کا نام نہیں ہے، وہ حقیقت کی اعلیٰ ترین یافت ہے۔ وہ آدمی کے اوپر عقل و دانش کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ ایک ثابت شدہ نفسیاتی واقعہ ہے کہ اندیشہ کے احساسات آدمی کے اندرون کو جگاتے ہیں۔ جب کہ اطمینان اور قناعت کے احساسات اس کے اندرون کو سلا دیتے ہیں۔ جب آدمی اپنے کو خطرہ کی حالت میں محسوس کرے تو اس کی فکری قوتیں زیادہ گہرائی کے ساتھ کام کرنے لگتی ہیں اور جب وہ اپنے کو بے خطر محسوس کرے تو اس کا ذہن کند ہو جاتا ہے۔ سامنے کے حقائق بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ خوف سے مستقبل کے متعلق سوچنے کا ذہن پیدا ہوتا ہے اور بے خوفی سے حال کے اندر گم رہنے کا۔

مشہور بزرگ شبلیؒ نے کہا ہے: ”جب بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں تو اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت و عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے میرے اوپر کھلا ہوا نہ تھا۔“ خوف خدا کے بغیر سچی دینداری پیدا نہیں ہو سکتی۔ حسن بصریؒ نے فرمایا: عالم وہ ہے جو دیکھے بغیر اللہ سے ڈرے۔ وہی چیز پسند کرے جو اللہ کو پسند ہے اور اس سے کوئی دل چسپی نہ رکھے جو اللہ کو ناپسند ہے (العالم من خشى الرحمن بالغيب و رغب فيما رغب الله فيه و زهد فيما سخط الله فيه) (تفسیر ابن کثیر)

کسی کے نزدیک اسلام ایک عملیاتی نسخہ ہے، اپنی زندگی کے ساتھ اسلام کے عملیاتی ضمیمہ کو چھوڑ لو اور سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ۔ کوئی سارے معاملہ کو بزرگوں کا معاملہ سمجھتا ہے، کسی زندہ یا مردہ بزرگ کا دامن تمام لو اور ان کی برکت سے دونوں جہان کی نعمتیں سمیٹ لو۔ کچھ لوگ ہیں جن کو خوش قسمتی سے اور بھی زیادہ کامیاب طریقہ حاصل ہو گیا ہے، شان دار تقریریں کرو اور اس کے بعد دنیا میں لیڈری ہے اور آخرت میں جنت الفردوس۔

یاد رکھئے۔ جنت اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے کہ اس قسم کے سستے سکوں سے حاصل ہو جائے۔

کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا کہ اپنے لڑکے کو ”کامیاب ڈاکٹر“ بنانے کے لئے اس کو عملیاتی ورزشیں کرانے لگے۔ یا لڑکے کو کسی پہنچے ہوئے درویش سے بیعت کرائے اور ان کی برکت کے بھروسے پر بیٹھ جائے۔ یا ”ڈاکٹر کانفرنس“ کے پنڈال پر لڑکے کو ہار پہنا کر سمجھ لے کہ اس نے بیٹے کا کلینک کھولنے کا یقینی انتظام کر لیا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ اسلام کے بارے میں لوگوں نے اسی قسم کے سستے نسخوں پر امیدوں کے عالی شان محل بنا رکھے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ آخرت اسی طرح سرگرمیوں کی ایک زیادہ اعلیٰ جگہ ہے جس کا ایک اسفل نمونہ ہم موجودہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں کوئی مقام اسی کو ملتا ہے جو اس کی قابلیت پیدا کرے۔ اسی طرح آخرت کے مناصب اور مقامات پر وہی لوگ فائز کئے جائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کیا ہو:

قد افلم من ذکھا وقد نخاب من دسھا
مراد کو پہنچا جس نے اپنے جی کو سنوارا اور نامراد ہوا
جس نے اس کو خاک میں ملایا (ترجمہ شاہ عبدالقادر)

قوم ثمود کے سامنے ایک اونٹنی ظاہر ہوئی۔ انھوں نے چاہا کہ اس کو ہلاک کر دیں۔ ان کے رسول نے ان کو متنبہ کیا کہ اس کو تم ”اونٹنی“ کا معاملہ نہ سمجھو۔ یہ ایک خدائی معاملہ ہے۔ مگر ان کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ انھوں نے خدا کی نشانیوں کو دیکھنے کے لئے اپنی آنکھوں کو اندھا بنا رکھا تھا۔ ان کو ”اونٹنی“ دکھائی دی۔ مگر خدا نظر نہ آیا۔ انھوں نے بڑھ کر اونٹنی کو مار ڈالا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ برتری اور بہادری کا ٹائٹل لے رہے ہیں۔ حالاں کہ ایسا کر کے وہ اپنے اندھے پن کا ثبوت فراہم کر رہے تھے۔ وہ بھول گئے کہ آخرت کی دنیا ان لوگوں کے لئے ہے جو اس بات کا ثبوت دیں کہ وہ ”اونٹنی“ سے گزر کر خدا کو دیکھنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ جن کو اونٹنی نظر نہ آئے، وہ خدا کے نزدیک صرف اندھے ہیں اور اسی حال میں وہ اگلی دنیا میں اٹھائے جائیں گے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

”جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا، اس کے لئے تنگ گزران ہے۔ قیامت کے دن ہم اس کو

اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب! کیوں تو نے مجھ کو اندھا اٹھایا، دنیا میں تو میں

آنکھ والا تھا۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح پہنچی تھیں تمہارے پاس ہماری نشانیاں پس تم نے ان کا

کچھ خیال نہ کیا۔ اسی طرح آج تمہارا کچھ خیال نہ کیا جائے گا۔ (طہ)

دنیا میں جن لوگوں نے ”اندھے پن“ کا ثبوت دیا ہو وہ آخرت میں ”بینائی“ کے مناصب پر کیسے فائز کئے جاسکتے ہیں۔

اس منطق سے آپ ہر بات ثابت کر سکتے ہیں

سگنڈ فرائڈ (۱۸۵۶-۱۹۳۹) نفسیات کا مشہور عالم ہے۔ اس کا نظریہ تھا کہ خواب کا انسانی ذہن سے باہر کوئی ماخذ نہیں۔ وہ زیادہ تر انسان کی دبی ہوئی خواہش (REPPRESSED WISH) کو پورا کرنے کا ایک منظر ہوتا ہے۔ انسان کی وہ تمنائیں جن کی وہ تکمیل نہ کر سکا، خواب میں ان کو پورا ہوتے دیکھ کر وہ تسکین حاصل کرتا ہے۔ اپنے اس نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لئے اس نے جو کتابیں لکھیں۔ ان میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہم کتاب وہ تھی جس کا نام ہے:

(THE INTERPRETATION OF DREAMS) تعبیر خواب

اس کتاب میں اس نے بہت سے خوابوں کو جمع کر کے اپنے نقطہ نظر کے مطابق ان کی تعبیر بیان کی ہے۔ فرائڈ کی یہ کتاب پہلی بار جرمن زبان میں صرف ۶۰۰ کی تعداد میں چھپی تھی۔ مگر اس کو فروخت ہونے میں آٹھ سال لگ گئے۔ تاہم بعد کو فرائڈ کے نظریات نے کافی شہرت حاصل کی۔ اگرچہ اس کو مقبولیت کے بہت کم سال ملے۔ کیوں کہ جلد ہی بعد علمائے نفسیات نے فرائڈ کے نظریات پر سخت تنقیدیں شروع کر دیں۔ کچھ ایسے خواب ضرور ہیں جن کو فرائڈ نے نہایت کامیاب طور پر اپنے نظریہ تعبیر کے مطابق ثابت کیا ہے۔ مگر بیشتر خوابوں کی تعبیر محض دور از کار تاویل معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً ایک خواب کے مطابق ایک نوجوان ڈاکٹر رات کو دیکھتا ہے کہ اس نے انکم ٹیکس کا غلط حساب پیش کیا ہے جس کے نتیجے میں اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ نوجوان چاہتا تھا کہ وہ بہت زیادہ دولت کمانے والا ڈاکٹر بنے۔ اس کی یہی دبی ہوئی خواہش ہے جس نے مذکورہ خواب کے ذریعہ اپنی تسکین حاصل کی۔ اس قسم کا استدلال اگر صحیح ہو تو کسی دوسرے بالکل مختلف نظریہ تعبیر کو بھی اتنی ہی کامیابی کے ساتھ ثابت کیا جاسکتا ہے۔

تاہم اس کتاب میں ایک اور بات ہے جو اس سے بھی زیادہ دل چسپ ہے۔ فرائڈ اپنی ساری ذہانت کے باوجود متعدد خوابوں کو اپنے نظریہ تعبیر کے مطابق ثابت نہ کر سکا۔ ایسے واقعات میں اس نے ایک اور منطق ڈھونڈ نکالی ہے:

”یہ خواب میرے مخالفین کی اس دبی ہوئی خواہش کا نتیجہ ہیں کہ وہ میرے نظریہ کو غلط ثابت کر سکیں۔“

ایک شخص نے فرائڈ سے اپنا خواب بیان کیا۔ وہ ایک وکیل تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے مقدمات کے تمام فائل گم ہو گئے ہیں۔ فرائڈ اپنے نظریہ کے مطابق اس کی کوئی اطمینان بخش تعبیر بیان نہ کر سکا۔ بعد کو اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اصل یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اسکول کی تعلیم کے زمانہ میں آٹھ سال تک اس کا ساتھی تھا۔ اس زمانہ میں فرائڈ ہمیشہ فزٹ آتا تھا۔ جب کہ مذکورہ شخص کا نتیجہ ہمیشہ اوسط درجہ کا ہوتا تھا۔ فرائڈ کے نزدیک اس وقت سے مذکورہ شخص کے دل میں یہ خواہش دبی ہوئی تھی کہ فرائڈ کو نیچا دکھائے۔ مگر علاوہ ایسا نہ کر سکا۔ اب اس کے لاشعور نے مذکورہ خواب دیکھ کر تسکین حاصل کی کہ اس نے فرائڈ کو کم از کم اس کے نظریہ خواب کے معاملہ میں غلط ثابت کر دیا ہے۔

فرائڈ کے اس طریق تبصیر پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک عالم نفسیات نے لکھا ہے:

With this kind of logic, all dreams cannot but be consistent with Freud's theory.

اس قسم کی منطق سے تو لازماً تمام خواب فرائڈ کے نظریہ کے مطابق ہی ثابت ہوں گے (۱۹۷۸ ج ۲۵) منطق کی یہ قسم فرائڈ تک محدود نہیں۔ یہ بہت زیادہ عام ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی اس کو اپنے لئے ایک قیمتی علمی ہتھیار سمجھتے ہیں جو فرائڈ کے ”محالفت“ ہیں۔ خود راقم الحروف کو متعدد بار اس منطق سے سابقہ پڑا۔ میں نے کسی کے نقطہ نظر پر علمی تنقید کی۔ موصوف کو پورا حق تھا کہ وہ میری بات کو دلیل کے ذریعہ رد کرتے۔ مگر انھوں نے ایسا نہیں کیا۔ انھوں نے کہا: تم کو چوں کہ مصنف سے ”ضد“ ہے، اس لئے تم اس کے خلاف تنقید کر رہے ہو۔ ایک بزرگ نے ایک بار لکھا: ”آپ کے اندر میرے خلاف ایک ضدادور کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اس لئے آپ کو میری بات غلط نظر آتی ہے“

اگر آدمی کے پاس اپنے نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لئے دلیل موجود نہ ہو تو یہ اس کے لئے بہترین قلعہ ہے جہاں وہ پناہ لے سکتا ہے۔ اگرچہ اپنے تمام تر حسن اور تقدس کے باوجود یہ ایک ایسا قلعہ ہے جو آدمی کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ اس کے متقیدین کے ذہن میں۔ ان کے باہر اس مضبوط قلعہ کا کہیں وجود نہیں ہوتا۔

اہمیت ہو، اللہ کے نزدیک ایسے اسلام کی کوئی قیمت نہیں۔

ایمان ایک غذا ہے

غذا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی منہ میں کوئی چیز ڈال کر اس کو چبا رہا ہو۔ غذا وہ ہے جو آدمی کا گوشت اور خون بنے اور اس کی صحت و طاقت کا ذریعہ ہو۔ یہی معاملہ اسلام کا بھی ہے۔

مسلمان کے مسلمان ہونے کی پہچان محض ظاہری اعمال نہیں ہیں۔ نہ یہ ہے کہ وہ اسلامی تقریروں اور تحریروں کا کمال دکھا رہا ہو۔ اللہ کا مطلوب مسلمان وہ ہے جس کے اعمال اس کے سینہ میں قلب خاشع پیدا کر رہے ہوں۔ اس کے برعکس اگر ایسا ہو کہ بظاہر اسلامی اعمال کی دھوم ہو، مگر آدمی کے سینہ میں قلب قاسی جنم لے رہا ہو تو دنیا والوں کی نظر میں خواہ اس کی کتنی ہی

قلب کی قسوت یہ ہے کہ آدمی کے دل سے نرمی نکل گئی ہو۔ وہ سچائی کے آگے جھکنے کے لئے تیار نہ ہوتا ہو۔ کوئی معاملہ پڑے تو وہ ایسا رویہ اختیار کرے گویا اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے (بقرہ ۷۴) آدمی کے دل سے لطیف احساسات اس طرح مٹ جائیں کہ شیطان جب اس کے دل میں اپنی بات ڈالے تو وہ اس کو پہچان نہ سکے اور شیطانی ترغیبات کا شکار ہو جائے (ج ۵۳) آدمی خدا کی نشانیاں دیکھے، اس کے سامنے حق کے دلائل آئیں مگر یہ چیزیں اس کے دل کو متاثر نہ کریں۔ خدا کی یاد سے خالی رہ کر وہ زندگی گزارتا رہے (زمر ۲۲) وہ حقائق کو نظر انداز کرے اور خوش فہمیوں پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھے (حدید ۱۶)

اسلام کے نادان دوست

✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧

ایک شخص تجارت کرے اور اپنی محنت سے
 کروڑ پتی بن جائے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا
 ہوگا۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنے پڑوسی سے چھین
 جھپٹ کر کے کروڑ پتی بننے کی کوشش کرے تو دونوں
 کے درمیان دشمنی وجود میں آتی ہے۔ تخریبی کارروائیاں
 ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ قتل تک کی نوبت آجاتی ہے۔ مزید
 یہ کہ سب کچھ ٹانے کے بعد بھی اصل مقصد حاصل
 نہیں ہوتا۔

ہیں ہوتا۔ یہی معاملہ حکومتی تبدیلی کا بھی ہے۔ کسی سماج میں حکومت کی تبدیلی کا جو معروف طریقہ ہے، اگر اس کے ذریعہ حکومت بدلنے کی کوشش کی جائے تو سماج کے اندر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اپریل ۱۹۷۸ء میں ہندوستان میں ہوا۔ جنتا پارٹی نے اندرا پارٹی کو ہٹانا چاہا۔ اس مقصد کے لئے اس نے عوام کی رائے کو ہموار کیا۔ حالات نے اس کا ساتھ دیا اور انکشن کے معروف اور مسلم طریقہ کے مطابق اس نے اندرا حکومت کو ختم کر دیا۔ اندرا گاندھی نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور جنتا پارٹی کے لئے جگہ خالی کر دی۔

ٹھیک اسی زمانہ میں پاکستان میں نو پارٹیوں کا متحدہ محاذ وجود میں آیا۔ اس کا مقصد صوبہ حکومت کو ختم کر کے ”نظام مصطفیٰ“ قائم کرنا تھا۔ ساری کوششوں کے باوجود مارچ ۱۹۷۷ء کے الیکشن میں اسلامی محاذ ہار گیا۔ اب صحیح طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی ہار

کومان کر دو بارہ کوشش کرتا کہ اگلے الیکشن میں زیادہ بڑے پیمانہ پر عوامی تائید حاصل کرے، جیسا کہ ہندستان میں اندرا پارٹی کر رہی ہے۔ مگر اسلامی مخالفانہ اس کے برعکس دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے شور مچانا شروع کیا کہ ”بھٹو پارٹی دھاندلی کر کے الیکشن جیتی ہے ورنہ عوام کی صد فی صد اکثریت ہمارے ساتھ ہے۔“ اس نے صرف شور و غل پر بس نہ کیا۔ عوام کی منفی جذباتیت اور تخریب پسندی سے فائدہ اٹھا کر اس نے شہروں میں ہڑتال اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ یہ صورت حال فوجی افسروں کے لئے بے حد ممتی تھی۔ انھوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر جولائی ۱۹۷۷ء میں اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ مگر پاکستانی شہروں میں اسلامی محاذ کی توڑ پھوڑ اور فوجیوں کا اسلام آباد پر قبضہ دونوں ہی معروف و مسلم طریقہ کے خلاف تھے۔ اس نے مسئلہ کو ختم نہیں کیا۔ بلکہ مسئلہ میں اضافہ کر دیا۔

فوجی افسران جو فوجی بیرک سے نکل کر اچانک
صدارتی محل میں پہنچ گئے، عوام خاص طور پر دیہاتی
عوام کی صورت حال سے بالکل بے خبر تھے۔ انھوں نے
فوراً اعلان کر دیا کہ پاکستان میں ۱۸ اکتوبر ۱۹۷۷ء
کو عام الیکشن ہو گا۔ بھٹو کی سب سے بڑی سزا
یہ ہو سکتی تھی کہ اس کو دوبارہ الیکشن لڑنے کا موقع دیا
جائے اور اس کا بیلٹ بکس خالی رہ جائے۔ ایک سیاسی
لیڈر کے لئے یہ سزا موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مگر بھٹو
کے نام پر ہونے والے جلسوں کی بھیڑ نے ثابت کر دیا کہ
فوجی حکمرانوں کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ بھٹو کو اس
قسم کی سزا دے سکیں۔ اب انھوں نے دوسرا فیصلہ
کہا۔ وہ الیکشن کے ذریعہ بھٹو کو قتل نہیں کر سکتے تھے،

انہوں نے طے کیا کہ وہ بندوق کی گولی سے بھٹو کو قتل کریں گے۔ اور اقتدار کی تبدیلی کے بعد یہ طاقت بہر حال فوجی حکمرانوں کے پاس موجود تھی۔

مگر معروف اور مسلم طریقہ کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے نام پر ایک ایسا نظام آرہا ہے جو نہ تو اسلامی نظام ہوگا اور نہ خالص سیاسی اور اقتصادی معنوں میں پاکستان کے لئے کسی بہتری کا باعث ہوگا۔ اس کا واحد انجام ہے ————— لیاقت علی خاں کے قتل (۱۹۵۱) سے پاکستان میں جس بربادی کا آغاز ہوا تھا، مزید لاعلم مدت تک اس میں اضافہ

اوپر کی سطریں ۲۵ مارچ ۱۹۷۸ کو لکھی گئی تھیں۔ ان کی کتابت ہو چکی تھی کہ بعض وجوہ سے ان کی اشاعت کو روک دیا گیا۔ اب اس کو مکمل کر کے شائع کیا جا رہا ہے

محمد ایوب خاں نے اپنے زمانہ حکومت

(۱۹۶۹-۱۹۵۸) میں بنیادی جمہوریت (یا محدود جمہوریت) کا نظام قائم کیا تھا۔ یہ اپنے ڈھانچے کے اعتبار سے اسلام سے قریب تر تھا، تاہم اسلام پسندوں کو نظر آیا کہ ملک میں اگر بالغ رائے دہی کا نظام قائم ہو جائے تو ان کے لئے اقتدار تک پہنچنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے ملک کے مختلف سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر "تحریک جمہوریت" چلائی اور اس کو کامیاب بنانے کے لئے توڑ پھوڑ کی حد تک لے گئے۔ تاہم بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پاکستان میں ہونے والے دو انتخابات (۱۹۷۰-۱۹۷۱) میں ان کو مکمل ناکامی ہوئی

اب پاکستان میں جنرل ضیا رالحق اور اسلام پسند دونوں ایک مشترک مسئلہ سے دوچار تھے۔ وہ یہ کہ دونوں میں سے کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ سیٹ بکس کے ذریعہ اقتدار کی کرسی پر پہنچ سکتے ہیں۔ جنرل ضیا رالحق نے اس کا حل یہ نکالا کہ انتخاب کے بجائے فوجی طاقت کے ذریعہ پاکستان کے اوپر مسلط ہو جائیں۔ تاہم انہیں ضرورت تھی کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے ایک "وزارت" بھی پاکستان میں قائم ہو۔ یہاں اسلام پسندوں کی مایوسانہ نفسیات نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ لوگ عوامی انتخابات کے ذریعہ اپنے سیاسی حوصلوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے جنرل ضیا رالحق سے سیاسی مصالحت کر کے عقب دروازہ سے ایوان حکومت میں داخلہ حاصل کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق نام نہاد ۲۳ رکنی کابینہ میں تین وزارتیں اسلام پسند حلقے کو ملی ہیں ————— بھٹو مخالف عناصر کو "وزارت" کی کرسی پر بٹھا کر جنرل ضیا رالحق سمجھتے ہیں کہ وہ "بھٹو ازیم" کو پاکستان سے ختم کر سکیں گے۔ مگر ان کو اور ان کے سیاسی دوستوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ منفی تدبیروں سے کبھی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔

فوجیوں اور اسلام پسندوں کا یہ گٹھ جوڑ کسی بھی درجہ میں پاکستان کے سیاسی مسئلہ کو حل کرنے والا نہیں ہے۔ طویل اختلافی سیاست کے نتیجے میں پاکستان میں عوامی جمہوریت کا جواب ال آچکا ہے اور جس کے لانے میں خود اسلام پسند بھی بابر کے شریک ہیں، وہ لاداکہ کی طرح اندر اندر پکڑا رہے گا اور موقع پا کر جب اپنے کا تو نہیں معلوم کس کس چیز کو اپنے ساتھ ہیلے جائے۔ جمہوری سیلاب کا واحد روک دھامی فوجی ڈکٹیٹر شپ ہے۔ مگر وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئین کے بجائے زہر سے طیر کا علاج کرنا۔ (۲۳ اگست ۱۹۷۸)

اسلام کا طریق دعوت

قرآن میں ارشاد ہوا ہے :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ
أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (شوری - ۱۳)

اللہ نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے
نوح کو حکم دیا تھا۔ اور جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف کی ہے
اور جس کا حکم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا۔ یہ کہ دین کو
قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر وہ بات
بہت گراں ہے جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو۔

اقامت دین کی اس آیت کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ ”دین کو قائم کرو، باطل کو مت قائم کرو“ بلکہ یہ مندرمایا کہ
”دین کو قائم کرو، دین میں متفرق نہ ہو“ جس حالت کو اختیار کرنے کا حکم ہے اور جس حالت سے منع فرمایا گیا ہے
دونوں، آیت کے الفاظ کے مطابق، خود دین سے متعلق حالتیں ہیں۔ اور ان دونوں حالتوں میں سے ایک دینی حالت
کو چھوڑنے اور دوسری دینی حالت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا اس آیت میں جو حکم ہے وہ اقامتِ باطل کے
مقابلہ میں اقامتِ دین کا نہیں ہے بلکہ تفریق فی الدین کے مقابلہ میں اقامتِ دین کا ہے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں دین سے مراد صرف اساسی دین ہے۔ کیوں کہ اساسی دین تمام انبیاء کے درمیان
یکساں تھا اور اسی میں سب کی مشترک پیروی کی جاسکتی ہے۔ تفصیلِ شریعت قرآن کی تصریح (لکن جعلنا منکم شرعة و
منہاجا) کے مطابق ان کے درمیان مختلف تھی۔ اس لئے تفصیلی شریعت میں بیک وقت سارے نبیوں کی پیروی ممکن نہیں۔
تفصیلی شریعت میں نبیوں کے درمیان جو فرق تھا وہ کسی ارتقائی تشریح کی بنا پر نہ تھا۔ بلکہ حالات اور دعوتی
مرائل میں فرق کی بنا پر تھا۔ یہ فرق مختلف مسلم گروہوں کے درمیان آج بھی ہے اور ہمیشہ پایا جاتا رہے گا۔ اس بات
کو دوسرے نقطوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ دین کے دو حصے ہیں۔ ایک وہ جو دائمی طور پر یکساں حالت میں مطلوب ہے۔
دوسرا وہ جو حالات کے تابع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ اساسی تعلیم سے متعلق ہے اور اس کو قرآن میں الدین (شوری) کہا
گیا ہے۔ دوسرا حصہ شرعہ اور منہاج (مائدہ ۴۸) کا ہے۔ یعنی فرعی قوانین اور طریق کار۔ پہلے حصہ دین کو
قرآن میں سبیل (راستہ) سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسرے حصہ دین کو سبیل (راستے) کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ
یہ ہے کہ پہلا حصہ ہمیشہ ایک رہتا ہے، وہ ہر زمانہ کے لئے واحد شاہ راہ ہے۔ اس کے برعکس دوسرے حصہ
دین کا تعلق حالات سے ہے اور اس میں ایک سے زیادہ صورتوں کی گنجائش رہتی ہے۔ حکم ہے کہ دعوت و اقامت
کا موضوع الدین کو بناؤ، سبیل متفرقہ کو مت بناؤ۔ متفق علیہ دین کو قائم کرنے میں لگو، مختلف فیہ دین کے پیچھے پڑ کر
ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔

قرآن میں مختلف مقامات پر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے عمل کی ایک

شاہراہ مقرر کر دی ہے۔ تم اسی پر چلو، ادھر ادھر کے راستوں پر مت چلو۔ ورنہ تم اصل خدائی شاہراہ سے بھٹک جاؤ گے۔ اس شاہراہ کو قرآن میں دینِ قیم (بینہ) حبیل اللہ (آل عمران) سواء السبیل (مائدہ) اور صراطِ مستقیم (انعام) وغیرہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کے ۱۹ ویں رکوع میں چند بنیادی چیزوں کا حکم دینے کے بعد ارشاد ہوا ہے:

وَنَهَىٰ عَنْ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمًا تَبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ
فَفَرَّقَ بَيْنَ مَسِيلِهِ ذٰلِكُمْ وَضَلَّكُم بِهِ سَبِيلُكُمْ
تَتَّقُونَ (انعام - ۱۵۳)

کہہ دو کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، سو تم اسی پر چلو اور
دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ تم کو اصل راہ سے
جدا کر دیں گی۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے تاکہ تم متقی بنو۔

اس آیت میں متفرق راستے (سبیل) سے مراد کفر و شرک کے راستے نہیں ہیں۔ بلکہ وہ راستے ہیں جو دین میں دین کے نام پر نکالے جاتے ہیں (قال مجاہد السبیل البدع، قرطبی)۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جو کچھ مطلوب ہے وہ واضح الفاظ میں قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ قرآنی تعلیمات عملاً زندگی میں کس طرح تشکیل ہوتی ہیں، اس کا واضح نمونہ رسولؐ اور اصحابؓ رسولؐ کی زندگیوں میں موجود ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے اسی ثابت شدہ الدین پر قائم رہے۔ اس کے سوا دین میں ایسی باتیں نکالنا جو قرآن اور سنت سے بلا اختلاف ثابت نہ ہوں، ادھر ادھر کے راستوں پر بھٹکنا ہے جو آدمی کو اصل خدائی راستہ سے دور کر دیتا ہے۔ بطور خود آدمی سمجھتا ہے کہ وہ دین پر چل رہا ہے، حالانکہ اصل خدائی دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

دین اور شریعت کا فرق

الدین کیا ہے۔ یہ توحید ہے۔ یعنی ایک ہستی کو خالق و مالک ماننا، اسی کو اپنی تمام توجہات کا مرکز و محور بنانا، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھنا، اسی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ یہی دین کا اصل سرا ہے۔ اس کا ہاتھ آنا تمام چیزوں کا ہاتھ آنا ہے۔ یہ اگر چھوٹ جائے تو کوئی بھی چیز آدمی کے حصہ میں باقی نہیں رہتی۔ خواہ ظاہر داری اور جدال کی سطح پر وہ اپنے آپ کو کتنا ہی دین دار ثابت کر رہا ہو۔ قرآن میں اقامت دین کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اسی الدین سے متعلق ہے۔ سورہ شوریٰ کی اس آیت میں اقامت دین سے مراد دراصل اقامت توحید ہے۔ یعنی بندے کو حقیقی معنوں میں خدا سے جوڑنا۔ اس کو وحدۃ لا شریک کا سچا پرستار بنانا۔ اگر کوئی گروہ عبادت کے جزئی اور اختلافی مسائل پر فقہی نزاع کھڑی کرے یا دین قائم کرنے کے نام پر حکم جماعت سے سیاسی مقابلہ آرائی شروع کر دے تو یہ اقامت دین نہیں ہوگا بلکہ قرآن کے الفاظ میں سبیل متفرقہ کا اتباع ہوگا جو دین میں قطعاً ممنوع ہے۔ اس قسم کے ذیلی اور اختلافی امور پر معرکے کھڑے کرنا امت کی وحدت کو حتم کر دیتا ہے۔ امت فروع فروع میں بٹ کر اللہ کی اجتماعی نصرت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اقامت دین متفق علیہ مسئلہ کے لئے جدوجہد کرنے کا نام ہے نہ کہ مختلف فیہ مسائل کو لے کر مسلمانوں میں جدال و نزاع برپا کرنے کا۔

الدین سے مراد اصلاً اگرچہ توحید ہے۔ تاہم تبعاً اس میں وہ تمام مسائل شامل ہوتے چلے جائیں گے جو قرآن

سنت کے مطابق متفق علیہ ہوں اور جن میں ایک سے زیادہ رایوں کی گنجائش نہ ہو۔

مثلاً خدا کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی ربوبیت کو لوگوں کے سامنے لایا جائے تو اس سے امت میں کوئی اختلاف واقع نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہ عقائد حکم آیات و احادیث سے ثابت ہیں۔ اس کے برعکس اگر اس قسم کی بحثیں نکالی جائیں کہ خدا جسم رکھتا ہے یا نہیں۔ خدا کا عرش کہاں قائم ہے۔ خدا اپنا نظیر پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں۔ وغیرہ تو ان چیزوں میں کبھی تمام امت متفق رائے نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ یہ تمام چیزیں استنباطی نوعیت کی ہیں۔ ان میں خوض کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی کا استنباط اس کو ایک رائے کی طرف لے جائے گا، کسی کا دوسری طرف۔ اس طرح مختلف تعبیرات وجود میں آئیں گی۔ برتھیر کے گروہاں ایمان کا ایک گروہ جمع ہو جائے گا۔ ایک دین کے اندر کئی دین بن جائیں گے۔ اگر اول الذکر معتقدات کی تلقین کی جائے تو یہ اقامت دین ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ثانی الذکر قسم کی اعتقادی موٹگافیاں کی جانے لگیں تو یہ ستران کے الفاظ میں تفریق فی الدین ہے۔ پہلی چیز مطلوب ہے اور دوسری چیز غیر مطلوب۔

یہی معاملہ ان امور کا ہے جن کو عبادات کہا گیا ہے۔ مثلاً نماز کے لئے وضو کا لازمی ہونا ایک متفق علیہ مسئلہ ہے۔ مگر اس کے ارکان و شروط کی تعداد کے بارے میں ایک سے زیادہ رائیں ہیں۔ سنن و مستحبات کی تعداد تو درکنار فرائض وضو کی تعداد کے بارے میں بھی فقہاء متفق رائے نہیں ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک فرائض وضو چار ہیں، مالکیہ کے نزدیک سات، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک چھ (الفقه علی المذاہب الاربعہ) اب اگر ان اختلافی امور میں تعداد کے تعین کو بحث و مباحثہ کا موضوع بنایا جائے تو مسئلہ کے استنباطی ہونے کی وجہ سے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کی تعداد کے بارے میں سب کی رائیں ایک ہو جائیں۔ اس قسم کی کوششیں اتحاد عملاً صرف اختلاف و انتشار پیدا کرنے کا سبب بنے گی۔ یہ ایک امت کو کئی امتوں میں تقسیم کر دے گی۔ اس لئے حکم دیا گیا کہ امور اتفاقی کو مدار دعوت بناؤ، امور اختلافی کو مدار دعوت نہ بناؤ۔

یہی معاملہ اسلامی سیاست کا ہے۔ اگر ایک شخص ایسا کرے کہ اپنے حکمرانوں کی اصلاح کے لئے اللہ سے دعا کرے، ان سے انفرادی ملاقات کرے ان کو خدا پرستی اور آخرت پسندی کی تلقین کرے۔ سنجیدہ انداز میں تحریر و تقریر کے ذریعہ اسلامی سیاست کے پہلوؤں کو نمایاں کرے تو اس سے امت میں کوئی تفریق وجود میں نہیں آئے گی۔ اس کے برعکس اگر کچھ لوگ احتجاج و مطالبات کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں اور سیاسی محاذ بنا کر حکمرانوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی تحریک چلانے لگیں تو اس کے نتیجہ میں لازماً یہ ہوگا کہ امت فرقوں فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ایک فرقہ حکمرانوں کا ساتھ دینے والوں کا ہوگا، دوسرا اس کو اقتدار سے ہٹانے والوں کا۔ اس طرح امت دو جہتوں میں بٹ کر ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دے گی۔ اقامت دین کے نام پر تفریق فی الدین وجود میں آجائے گا۔

وضو کے آداب و قواعد کی "تعداد" کا معاملہ ایک استنباطی معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے تعین کے بارے میں اہل علم کی کئی مائیں ہوئی ہیں۔ یہی کیفیت امت مسلمہ کے سیاسی مشن کی ہے۔ یہ بھی تمام تر ایک استنباطی معاملہ ہے۔ کیوں کہ قرآن و حدیث میں کوئی نفس ایسی موجود نہیں ہے جو سیاسی مشن کی نوعیت کو صراحتاً متعین کر رہی ہو۔ اسی کا

یہ نتیجہ ہے کہ اس باب میں اہل علم کی رایوں میں تعدد پایا جاتا ہے۔ موجودہ زمانہ کے ایک گروہ کا اصرار ہے کہ امت مسلمہ کا اصل نصب العین یہ ہے کہ حکومت اسلامی کے قیام کی جدوجہد کی جائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حکومت ایک امر موجود ہے۔ یعنی وہ اللہ کی طرف سے بطور انعام ملتی ہے نہ کہ اس کو نشانہ بنا کر براہ راست جدوجہد کرنے سے۔ ایک اور طبیعت یہ کہتا ہے کہ اصل کام اصلاح معاشرہ ہے نہ کہ اصلاح حکومت۔ معاشرہ کی اصلاح ہو جائے تو خود بخود صلاح حکومت قائم ہو جائے۔ ان نظری اختلافات کے علاوہ حکومت کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں شدید عملی نزاکتیں بھی شامل ہیں۔ جب بھی کسی برسرِ اقتدار گروہ کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، وہ لازماً اپنی طاقت کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرے گا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر باہمی قتل و خون وجود میں آئے گا۔ ”اقامت دین“ عملاً تفریق فی الدین پر منتج ہوگا۔ شریعت کا ایسا معاملہ جس میں ایک سے زیادہ نقطہ نظر قائم کرنے کی گنجائش ہو اس میں تمام لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے لانے کی کوشش ہمیشہ یہ نتیجہ پیدا کرتی ہے کہ کئی جھنڈے وجود میں آجاتے ہیں۔ اس لئے ہمیشہ کے لئے حکم دے دیا گیا کہ اختلافی امور کو مدارِ تحریک نہ بناؤ۔ صرف اتنا ہی امور پر اپنی تحریکوں کی بنیاد قائم کر دو۔

انہیں اسباب کی بنا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدرِ اول کے بعد خلافت، ملوکیت میں تبدیلی ہو گئی اور ہزار برس تک چلتی رہی مگر صلحائے امت نے کبھی اس کے خلاف خروج نہیں کیا۔ انہوں نے حکمرانوں کو انفرادی نصیحتیں کیں مگر ان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لئے کوئی ایجنڈیشن نہیں چلایا۔ یہ صرف عصرِ حاضر کی نظامی تحریکوں کی دین ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو سیاسی انقلاب کو امت مسلمہ کا اصل مشن بتاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہر مسلم ملک میں مسلمانوں کے دو جھگڑے بن گئے ہیں۔ ایک حکمران گروہ کا۔ دوسرا ان کے مخالف انقلابیوں کا۔ دونوں مسلم گروہوں کے درمیان لائتناہی سیاسی جنگ جاری ہے جو حرث اور نسل کی ہلاکت (بقرہ ۲۰۵) کے سوا کوئی اور تحفہ مسلمانوں کو نہیں دے رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ جو رہا ہے اقامت دین کے نام پر۔

سیاسی مشن کی نوعیت کے بارے میں علمائے امت کے درمیان کئی رائے کا پایا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاسی تحریکات کا مسئلہ ”سبل متفرقہ“ کے ذیل کا مسئلہ ہے نہ کہ ”الدین“ کے ذیل کا مسئلہ۔ اس لئے ایک مصلح کے لئے یہ تو درست ہے کہ وہ مسلم حکمرانوں کے اندر بگاڑ دیکھے تو ناصحانہ انداز سے اس کو اصلاح حال کی تلقین کرے۔ مگر دین کی اقامت کا نام لے کر حکمرانوں سے سیاسی ٹکراؤ کرنا کتاب اللہ سے انحراف کے ہم معنی ہے۔ یہ سبل متفرقہ کا اتباع ہے نہ کہ حقیقتاً اقامت دین۔

اس تقسیم کا یہ مطلب نہیں کہ دین میں صرف کلیات مطلوب ہیں، جزئیات مطلوب نہیں ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ دین میں مطلوب حقیقی اور مطلوب اضافی کا جو فرق ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے۔ حقیقی حصہ میں تاکید و تشدید کرتے ہوئے اس کے اضافی اجزاء میں توسع اور رواداری کا طریقہ اختیار کیا جائے۔

اس کو ایک مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ کھانے کے سلسلہ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ حرام و حلال کے درمیان فرق کیا جائے۔ صرف حلال چیزوں کو اپنی غذا بنایا جائے اور حرام چیز کو حلق کے نیچے نہ اتارا جائے۔ دوسرا مسئلہ آداب

طعام کا ہے۔ مثلاً ہاتھ سے کھایا جائے یا چمچ سے۔ فرش پر کھایا جائے یا میز پر۔ جو آپس کر کھایا جائے یا جوتا
 اتار کر۔ وغیرہ۔ پہلا مسئلہ کلیات دین کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے ہم نے کرمین طوط پر بتا دیا ہے کہ بندے کے لئے کیا چیز
 حلال ہے اور کیا حرام۔ مگر جہاں تک دوسری چیز کا تعلق ہے، اس میں اس قسم کی تعیناتی زبان استعمال نہیں کی
 گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور اصحاب کرام کی زندگیوں میں اس سلسلے میں ایک سے زیادہ نمونے ملتے
 ہیں۔ ایسی حالت میں اگر ایک شخص حرام و حلال کے منصوص احکام کو تاکید و تشدید کا موضوع بنائے تو امت میں
 فرقہ بندی کی نوبت نہیں آئے گی۔ کیونکہ یہ عملاً انہیں چیزوں کی تاکید و تشدید ہوگی جو تمام علماء امت کے درمیان پہلے
 سے متفق علیہ ہیں۔ رائے کی حد تک ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اس کے برعکس اگر آداب طعام
 کے مسائل پر تاکید و تشدید کی جانے لگے تو ساری امت کا کسی ایک مسلک پر متحد رائے ہونا ممکن نہ ہوگا۔ مثال کے
 طور پر ایک شخص کہے گا کہ جوتا اتار کر کھانا ضروری ہے۔ کیوں کہ حدیث میں ہے اخلعوا نعالکم۔ دوسری طرف کسی
 اور کو یہ کہنے کا موقع ہوگا کہ یہ کوئی جائز ناجائز کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ضرورت کا معاملہ ہے۔ جس میں سہولت ہو
 دیا گیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ پوری حدیث اس طرح ہے: اخلعوا نعالکم فانھا اروح لا قدامکم راپنے جوتے اتار دو
 کیونکہ اس میں تمہارے پیروں کے لئے زیادہ راحت ہے۔ اس لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ کلاوا من الطیبات و اعملوا
 صالحا (مومنون ۵۱) پر تو خوب زور دیا جائے۔ مگر آداب طعام کی نوعیت کی چیزوں میں رواداری اور توسع کا
 طریقہ اختیار کیا جائے۔ تحریک اہل حدیث اپنی اصل اور ابتدائی شکل میں اسی کا نام تھی۔ اگرچہ بعد کو وہ اس
 مسلک پر قائم نہ رہ سکی۔ کم از کم عوام کی سطح پر یہی صورت حال ہے۔

دین کی تکمیل کیا ہے

موجودہ زمانہ میں ”کمل اسلامی انقلاب“ کے علم برداروں اور ”غیر مکمل حاملین دین“ کے درمیان مختلف
 ملکوں میں جو تصادم جاری ہے، اس کی بنیاد دراصل ”دین کامل“ کا غلط نظریہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک
 کامل (تمذنی قوانین کے اعتبار سے کامل) دین ہے اس لئے دین کو قائم کرنے کا مطلب لازماً یہی ہے کہ اس کو ایک کامل
 تمذنی نظام کی حیثیت سے برپا کیا جائے۔ اگر کامل دین کا یہ مطلب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابوالانبیاء حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کا دین ناقص دین تھا۔ کیوں کہ معلوم ہے کہ ان کو تمذنی ضوابط و قوانین سرے سے دیئے نہیں گئے اور
 اسی طرح دوسرے اکثر انبیاء کو۔ حالانکہ قرآن میں صراحت ہے کہ تم کو بھی وہی دین دیا گیا ہے جو دوسرے نبیوں کو دیا
 گیا تھا اور اسی دین کو تمہیں قائم کرنا ہے (شوری ۱۳)

اصل یہ ہے کہ دین نام ہے پورے معنوں میں متحد بننے کا۔ دین کا کامل ہونا دراصل توحید کا کامل ہونا ہے۔ کئی
 شخص جتنا زیادہ اپنے رب کو پالے اتنا ہی اس نے اپنے دین کو کامل کیا اور جس نے اپنے رب کو جتنا کم پایا اتنا ہی اس کا
 دین ناقص رہا۔ قانونی دفعات خواہ کتنی ہی زیادہ لکھ دی جائیں پھر بھی وہ دین کو مکمل نہیں کریں گی۔ مثال کے طور پر

قرآن میں اگر ساتویں صدی عیسوی کی دنیا سے متعلق سارے احکام و ضوابط بالتفصیل درج کر دیئے جاتے جب بھی بہت سی قانونی باتیں لکھنے سے رہ جاتیں، جیسے سمندری قوانین، خلائی ضوابط وغیرہ۔ کیوں کہ ان مسائل کا اس وقت کوئی وجود ہی نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کامل کا یہ مطلب لیا جائے تو اسلام بھی دین کامل نظر نہ آئے گا۔

امیر ہمدانی کی مثال

مذکورہ اسلامی طریق کار کی ایک مثال کشمیر کی تاریخ میں پائی جاتی ہے۔ کشمیر کو عام طور پر لوگ اس کے قدرتی حسن کی وجہ سے جانتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں اس سے بھی زیادہ بڑی چیز موجود ہے۔ یہ اسلامی طریق کار کا وہ نمونہ ہے جو میر سید علی ہمدانی (۱۳۸۴-۶۱۳۱ھ) کی زندگی میں ملت ہے۔ موصوف نے، جن کو کشمیری عام طور پر ”امیر کبیر“ کہتے ہیں اپنے عمل سے ایک عظیم قابل تقلید نمونہ قائم کیا ہے جس کی مثال حالیہ صدیوں میں کم ملے گی۔ کشمیر اپنے قدرتی مناظر کی وجہ سے اگر حیرت نظیر ہے تو اپنے تاریخی نمونہ کے ذریعہ وہ ہم کو اسلام کے طریق دعوت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال (۱۹۳۸-۱۸۷۷) نے امیر کبیر کی بابت کہا تھا:

دست او معمار تقدیر ام

امیر کبیر کی بابت یہ الفاظ صد فی صد درست ہیں۔ موجودہ مسلم کشمیر زیادہ تر آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ مگر امیر کبیر نے یہ کام ”شمشیر و سناں“ یا ”یازمانہ ستیز“ کے ذریعہ نہیں کیا جو موجودہ زمانہ کے مسلم رہنماؤں کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ رہا ہے۔ انھوں نے یہ کامیابی ”شمشیر و سناں“ کو ترک کر کے حاصل کی۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ————— اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو مقابلہ آرائی کے ذہن کو ہمیشہ کے لئے دفن کر دو، مذہبی اور سیاسی جھگڑے کھڑے کرنے سے مکمل پرہیز کرو۔ اس کے بعد تم کو خدا کی نصرتیں ملیں گی اور اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی حاصل ہوگی۔ میر سید علی ہمدانی ایران کے رہنے والے اور تیمور لنگ (۱۳۰۵-۶۱۳۳۵ھ) کے ہم عصر تھے۔ شاہ تیمور ان سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور ان کو ایران سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اب امیر کبیر کے لئے ایک راستہ یہ تھا کہ وہ تیمور لنگ کے خلاف جہاد کا نعرہ لگائیں اور ایران میں حکومت صالحہ قائم کرنے کی جدوجہد کریں خواہ اس کے نتیجے میں ان کو شہید ہو جانا پڑے۔ مگر امیر کبیر نے سیاسی تصادم سے پرہیز کیا۔ وہ اپنے چالیس ساتھیوں کو لے کر اپنے وطن ہمدان سے نکل پڑے۔ افغانستان ہوتے ہوئے یہ قافلہ ۷۸۱ھ میں کشمیر پہنچا جس کو امیر کبیر اس سے پہلے ۷۶۲ھ میں سیاحت کے دوران دیکھ چکے تھے۔

کشمیر پہنچ کر دوبارہ موقع تھا کہ یہاں سے شاہ تیمور کے خلاف سیاسی تحریک چلائی جائے۔ تیمور کے معاصرین میں ایسے لوگ تھے جو سیاسی وجہ سے اس سے بچنے رکھتے تھے۔ امیر کبیر ان کے ساتھ متحدہ محاذ بنا کر تیموری اقتدار کو ختم کرنے کی ہم جاری رکھ سکتے تھے۔ مگر امیر کبیر نے اس قسم کی کسی بھی کارروائی سے مکمل پرہیز کیا۔ اسی طرح قیادت کا ایک اور راستہ ان کے لئے پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ یہ اس وقت کے کشمیری مسلمانوں کی اقلیت کے معاشی اور سماجی حقوق کا مسئلہ تھا۔ اس وقت کشمیر میں اگرچہ ایک مسلم خاندان کا راج تھا۔ مگر کشمیری مسلمان ریاست میں ایک کمزور اور غریب اقلیت

کی حیثیت رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ ان سے جبراً بت خالوں کے نذرانے وصول کئے جاتے تھے۔ امیر کبیر ان کی طرف سے حقوق طلبی کی ہم چلا کرنی ان فورسملانوں کے قائم بن سکتے تھے۔ مگر امیر کبیر نے اس قسم کی ”ملی سیاست“ سے بھی کوئی سروکار نہ رکھا۔

اسی طرح امیر کبیر کے لئے ایک راستہ یہ تھا کہ وہ ”انسانیت“ کے پیام بر بن کرائیں اور ریاست کے مختلف فرقوں کو امن کے ساتھ رہنے کا وعظ سنائیں۔ ایسا کر کے وہ بہت جلد دونوں فرقوں کے درمیان ہر دلعزیزی اور مقبولیت حاصل کر سکتے تھے۔ کیوں کہ ہر وہ تحریک لوگوں کو بہت پسند آتی ہے جس میں حق و باطل کا مسئلہ چھڑے بغیر رواداری اور میل جول کا اپدیش دیا گیا ہو۔ جس میں کوئی اپنے اوپر زور دیتی ہوئی محسوس نہ کرے۔ مگر اس قسم کی تحریک جلسوں اور تقریروں کی سطح پر خواہ کتنی ہی کامیاب نظر آئے، عملی نتیجے کے اعتبار سے وہ ہمیشہ بے فائدہ ثابت ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کام کا اسلامی دعوت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ اس قسم کا کام، اپنی ظاہری خوش نمائی کے باوجود، صرف مسائل دنیا کی طرف متوجہ کرنے کا کام ہے۔ جب کہ اسلامی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مسائل آخرت کی طرف متوجہ کیا جائے۔

امیر کبیر کا پروگرام نہ شاہ تیمور کے خلاف رد عمل کے طور پر بنا اور نہ کشمیری مسلمانوں کے وقتی حالات سے متاثر ہو کر۔ اس وقت کشمیر میں ایک مسلم راجہ (سلطان قطب الدین) کی حکومت تھی۔ اس کے اندر بہت سی احمقادی اور عملی خرابیاں موجود تھیں۔ آپ نے سلطان کو ناصحانہ انداز کے خطوط بھیج کر اصلاح حال کی طرف متوجہ کیا۔ تاہم آپ نے اس کو اقتدار سے ہٹانے اور اس کی جگہ صالح حکمران لانے کی کوئی ہم نہیں چلائی۔ امیر کبیر نے ان تمام عوامل سے اوپر اٹھ کر سوچا اور خود اپنے مثبت فکر کے تحت اپنا پروگرام بنایا۔ پھر یہ پروگرام بھی کوئی کنونشن یا کانفرنس کا انعقاد نہ تھا۔ یہ تمام ٹراک خاموش علی پروگرام تھا۔ وہ اور ان کے رفقاء ریاست کے مختلف حصوں میں پھیل گئے اور خاموشی کے ساتھ یہاں کے باشندوں میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ انھوں نے کشمیریوں کی زبان سیکھی۔ یہاں کے حالات سے اپنے کو ہم آہنگ کیا۔ اجنبی دس میں اپنے لئے جگہ بنانے کی مہمیں اٹھائیں۔ اس طرح صبر و برداشت کی ایک زندگی گزارتے ہوئے اپنے خاموش دعوتی مشن کو جاری رکھا۔

کشمیر میں اسلام

کشمیر میں اسلام کا ابتدائی داخلہ اگرچہ محمد بن قاسم (۹۶ - ۷۶ھ) کے زمانہ میں ہوا۔ تاہم ریاست میں اسلام کی نمایاں اشاعت غالباً سید بلیل شاہ قلندر ترکستانی کے وقت سے شروع ہوئی۔ سات سو سال پہلے کشمیر میں ایک بودھ رجن شاہ کی حکومت (۲۳ - ۶۱۳۲۰) تھی۔ یہ راجہ سید بلیل شاہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ اس زمانہ میں لوگ اپنے سرداروں کے دین پر ہوتے تھے۔ راجہ کو دیکھ کر کشمیریوں کی ایک تعداد مسلمان ہوئی۔ حضرت بلیل شاہ صاحب فقہی مسلک کے اقتباس سے حنفی تھے۔ چنانچہ اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے، ان کے اثر سے وہ حنفی مسلک کے مطابق عبادت کرنے لگے۔ میر سید علی ہمدانی کی تبلیغ سے جب کشمیری باشندے مسلمان ہونے لگے تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ”یہ نو مسلم کس فقہی مسلک پر عبادت کریں؟“ حضرت امیر کبیر خود شافعی مسلک تھے اور اس وقت کشمیر میں جو مسلمان تھے وہ حنفی

المسلک۔ امیر کبیر اگر ان نو مسلموں کو اپنے فقہی مسلک کی تلقین کرتے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ مسلمانوں میں دو گروہ بن جاتے۔ ایک امیر کبیر کے ہاتھ پر اسلام لائے ہوئے لوگوں کا۔ دوسرا بقیہ کشمیری مسلمانوں کا۔ حنفی اور شافعی کا یہ جھگڑا نہ صرف دونوں کے مدرسوں اور مسجدوں کو الگ کر دیتا بلکہ اپنے اپنے فقہی مسلک کی صحت و انصافیت ثابت کرنے کی کوشش میں اصل تبلیغی کام پس پشت پڑ جاتا۔ کشمیری مسلمان دو جہتوں کی صورت اختیار کر کے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے۔ وہ قوت جو دین حق کی اشاعت میں صرف ہوتی آپس کے جھگڑوں میں برباد ہو جاتی۔ نسلیں گزر جاتیں مگر یہ اختلاف کبھی ختم نہ ہوتا۔

میر سید علی ہمدانی نے صرف اساسات دین کی تبلیغ کی۔ انھوں نے فقہی مسالک کی کوئی بحث نہیں چھیڑی۔ انھوں نے یہاں تک احتیاط کی کہ اپنا شافعی المسلک ہونا اپنے پیروؤں سے پوشیدہ رکھا۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خود بھی خفی طریقہ پر نماز پڑھتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اسی کے مطابق عبادت کرنے کی تلقین کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر میں ان کو کام کرنے کے مکمل مواقع ملے۔ ان کو ہر طبقہ کا تعاون حاصل رہا۔ غیر متعلق مسائل کے المجاہدوں سے وہ بالکل محفوظ رہے۔ اپنی دعوتی جدوجہد میں ان کو اتنی کامیابی ہوئی کہ کشمیر دائمی طور پر مسلم اکثریت کا علاقہ بن گیا۔ امیر کبیر اگر یہاں خفی مسلک اور شافعی مسلک کی بحثیں چھیڑتے تو ان کو یہ کامیابی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور بالفرض اگر کوئی کامیابی ہوتی تو وہ بھی اس قیمت پر کہ ان کی آمد کشمیری مسلمانوں کو دو متحارب فریقوں میں بانٹ دینے کا سبب بن جاتی۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ اس راہ پر چلیں ان کا کسی سے اختلاف نہیں ہوگا۔ بامقصد آدمی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ خود امیر کبیر کے حالات بتاتے ہیں کہ ۷۳ سال کی عمر میں موضع پچھلی (کشمیر) کے کچھ شریر لوگوں نے آپ کو زہر دے دیا۔ اور اسی میں آپ کا انتقال ہوا۔ تاہم اس قسم کا اختلاف محض ذاتی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ دائمی کو صرف ذاتی نقصان پہنچاتا ہے جب کہ ایک غیر دینی مسئلہ کو دینی بنانا دین میں فرقہ بندی کو جنم دیتا ہے جو اتنا بڑا جرم ہے کہ کسی گروہ سے وہ تمام نعمتیں چھین جاتی ہیں جو کتاب الہی کا حامل ہونے کی حیثیت سے اس کے لئے مقدر کی گئی تھیں۔

امیر کبیر سید علی ہمدانی کی زندگی اسلامی طریق کار کی نہایت کامیاب علمی مثال ہے۔ اپنی دعوتی جدوجہد میں انھوں نے جس چیز کو مرکز توجہ بنایا وہ توحید و آخرت کا مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ سیاسی مسئلے، معاشی مسئلے، فقہی مسئلے انھوں نے بالکل نہیں چھیڑے۔ وہ اصل دین پر یکسو رہے نہ کہ متفرقات دہی پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے نزدیک سیاست اور معاش دین سے خارج تھی یا عبادت کی ادائی میں آداب اور مناسک کے لحاظ کو وہ غیر ضروری سمجھتے تھے۔ وہ ہر ایک کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے اور ہر چیز کو انھوں نے بالفعل اختیار کیا۔ تاہم انھوں نے جس چیز کو دعوت و اقامت کا عنوان بنایا وہ متفق علیہ دین تھا نہ کہ سبیل متفرقہ۔

امیر کبیر فقہ کی تمام شرائط کے مطابق مکمل نماز پڑھتے تھے مگر فقہی اختلافات کے پیچھے پڑنا، ایک مسلک کو غلط ثابت کر کے اس کی جگہ دوسرے مسلک کی ترجیح قائم کرنا، انھوں نے اپنا مشن نہیں بنایا۔ اسی طرح معاشیات کے سلسلے میں انھوں نے ایک راستہ اختیار کیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ اور ان کے ساتھی زندہ کیسے رہ سکتے تھے۔ مگر معاشی مسائل کو حل کرنے

یا اس کو پوری ملت کا مشترک مسئلہ بنا کر اس کی بنیاد پر تحریک چلانے کا طریقہ انھوں نے اختیار نہیں کیا۔ اسی طرح سیاست کا غور نہ لگانے کے باوجود ان کی ایک سیاست تھی، بلکہ نہایت گہری سیاست تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج کشمیر کو یہ مقام نہ ملتا کہ یہاں صرف مسلم وزارت بنتی ہے۔ دوسری وزارت بننے کا یہاں کوئی سوال نہیں۔ ختم یہ کہ یہ سیاسی غلطیہ تمام تر امیر کبیر کی دین ہے۔ اگرچہ معروف معنوں میں انھوں نے کوئی سیاسی پروگرام اپنی زندگی میں نہیں چلایا اور نہ کوئی ان کو ”سیاسی لیڈر“ کی حیثیت سے جانتا ہے۔ — امیر کبیر ہر چیز کے پیچھے نہیں دوڑے۔ انھوں نے صرف یہ کیا کہ حقیقت کا سراپا چلایا۔ اس کے بعد سب چیزیں خود بخود ان کی طرف آتی چلی گئیں۔

خلاصہ

دین میں اصل اہمیت کی چیز یہ ہے کہ آدمی شرک سے مکمل طور پر بچے اور صرف خدائے واحد کو اپنا مرکز توجہ بنائے۔ اسی سے پوری زندگی سدھرتی ہے۔ ہمارے لئے ضروری ہے کہ اسی کی سب سے زیادہ تاکید کریں اور اسی کو دعوت و تبلیغ کی بنیاد بنائیں۔ اس کے بعد تفصیلی معاملات میں دین کے جو تقاضے مطلوب ہیں ان میں حالات کے مطابق کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ تاہم ان چیزوں کو دعوتی ہم کے طور پر اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ دوسری نوعیت کے کسی مسئلہ کو جب آدمی مدایہ دعوت بناتا ہے تو گویا وہ ایک فرعی مسئلہ کو اساسی مسئلہ کے مقام پر رکھتا ہے۔ اس قسم کا کوئی عمل دین کے نظام کو درہم برہم کر دینے والا ہے۔

آپ ایک خاص فقہی مسلک کو اپنے لئے پسند کرتے ہیں تو کیجئے۔ مگر اس کی بنیاد پر مسجد اور مدرسہ نہ بنائیے۔ آپ ایک طریقہ کے تقدس کے قائل ہیں تو قائل رہئے۔ مگر اس کو دوسروں کی اسلامیت ناپنے کا پیمانہ مت قرار دیجئے۔ کسی مسلم حکمران نے ”بنیادی جمہوریت“ کا نظام قائم کر رکھا ہے اور آپ اس کے مقابلہ میں ”عوامی جمہوریت“ کو صحیح سمجھتے ہیں تو ناصحیحانہ انداز میں اپنی بات دوسروں تک پہنچائیے۔ مگر اس مسئلہ کو لے کر ملک کو سیاسی اکھاڑت بنائیے۔ اگر آپ کو نظر آتا ہے آپ کی ملت کے معاشی اور سماجی حقوق ”پامال“ ہو رہے ہیں تو لوگوں میں یہ جذبہ ابھاریئے کہ وہ قوت و امانت (قصص ۲۶) کے ذریعہ اپنا مسئلہ آپ حل کرنے کی کوشش کریں۔ مگر اس کو لے کر مفروضہ ظالموں کے خلاف احتجاج اور مطالبات کا طوفان برپا نہ کیجئے۔ — اس قسم کی ہر تحریک دین کے سبیل واحد کو چھوڑ کر سبل متفرقہ پر دوڑنا ہے ایسی کوششیں خواہ وہ کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ کی جائیں، عملاً صرف فساد برپا کرتی ہیں۔ وہ نہ صرف آدمی کو حقیقی خدا پرستی سے دور کر دیتی ہیں، بلکہ امت کو مختلف ٹولٹیوں اور جماعتوں میں تقسیم کر دینے کا باعث بنتی ہیں۔ اور امت کا تقسیم ہونا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ ناپسند ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ کی اجتماعی نصرتیں اٹھالی جاتی ہیں اور وہ اس وقت تک واپس نہیں آتیں جب تک امت اپنی تفریقات کو ختم کر کے دوبارہ امت واحدہ نہ بن جائے۔

نوٹ: یہ مقالہ جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کے سالانہ اجلاس بمقام سری نگر کے موقع پر ۲ جولائی ۱۹۷۸ کو پڑھا گیا۔

از
مولانا وحید الدین خاں

زلزلہ قیامت

جس کو پڑھ کر دل دہل اٹھائیں

اور آنکھیں آنسو بہائیں

قیمت تین روپے

صفحات ۶۴

از
مولانا وحید الدین خاں

عقلیات اسلام

اسلام کے خلاف جدید اعتراضات کا

علمی و عقلی جواب

قیمت دو روپے

صفحات ۴۸

مکتبہ الرسالہ • جمعیتہ بلڈنگ • قاسم جان اسٹریٹ • دہلی ۱۱۰۰۰۶

سوال و جواب

ایک بزرگ ”ظہور اسلام“ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
 ”آپ نے سیاسی قوت کی فراہمی کو تکمیل دین قرار دیا
 ہے۔ گویا جب بھی سیاسی قوت اسلام کی پشت پر نہیں
 رہے گی، دین غیر کام ہو جایا کرے گا۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہر
 جہی کو اپنے زمانہ میں کام دینا دیا گیا۔ مگر سیاسی قوت سب
 کو نہیں دی گئی۔ پھر تطبیق کیسے ہوگی؟“ (۔۔۔ بھوپال)

جواب

یہ تبصرہ ظہور اسلام کے صفحہ ۶ اور صفحہ ۱۱۰ سے
 متعلق ہے۔ مگر مذکورہ سوال میں ہماری بات کی صحیح
 ترجمانی نہیں ہے۔ ہم نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ آیت
 کافکہ (اليوم يثيب الذين كفروا من دينكم) بتا رہا
 ہے کہ اس موقع پر اليوم اکملت لکم دینکم سے کیا مراد ہے۔
 اس سے مراد ہے منکرین خدا کا ”تمھارے دین سے مایوس
 ہو جانا“۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہ آیت
 فتح مکہ کے بعد تری اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام
 کے غالب آ جانے کی وجہ سے دشمنان دین مایوس ہو گئے
 کہ اب وہ اس دین کو باطل نہ کر سکیں گے۔

اسلام کا یہ غلبہ اتنے بڑے پیمانہ پر ہوا کہ مرکز اسلام
 (عرب) سے دوسرے تمام ادیان کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ
 ہو گیا۔ نیز اس کے آس پاس ایشیا اور افریقہ کے درجنوں
 ممالک مسلم ممالک میں تبدیل ہو گئے۔ اس طرح جزیرہ عرب
 اور اس کے ارد گرد ایک ایسا اسلامی خطہ وجود میں آ گیا
 جو دائمی طور پر اسلام کی حفاظت کا ضامن بن گیا۔ اس
 سیاسی اہتمام کے علاوہ دین کی حفاظت کی پشت پر دوسرے
 بہت سے تاریخی اسباب بھی جمع کر دیئے گئے جس کے بعد
 اب یہ امکان مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے کہ منکرین کسی بھی

حال میں دین خدا کو باطل کر سکیں جس طرح ناتم انہیں سے
 پہلے کے دور میں وہ کرتے رہے ہیں۔ اس کا واضح ثبوت
 یہ ہے کہ قرآن چودہ سو برس بعد بھی ٹھیک اسی طرح
 محفوظ ہے جیسا کہ وہ دو ہزار سال میں نازل ہوا تھا۔ جب
 کہ یہی بات اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب کے لئے ممکن
 نہ ہو سکتی تھی۔

۲

ایک کرم فرما لکھتے ہیں کہ الرسالہ میں نقد لا ذرع ہوتا
 ہے۔ (یعنی تکلیف دہ تنقید)

جواب

ہمارے نزدیک تنقید کی دو قسمیں ہیں۔ ایک لفظی
 ریمارک۔ دوسرے علمی تنقید۔ لفظی ریمارک ہر حال میں
 غلط ہے۔ خواہ وہ سنجیدہ الفاظ میں ہو یا تیر و نشتر
 کی زبان میں۔ مگر علمی تنقید عین مطلوب ہے۔ علمی تنقید
 سے مراد وہ تنقید ہے جو جدید اصطلاح کے مطابق تجزیاتی
 ہو اور لازماً سنجیدہ زبان میں کی گئی ہو۔

ایک شخص جو اپنے خلاف تنقید سننا نہ چاہتا ہو،
 وہ جب ایسی تنقید پڑھے گا جس میں اس کے اوپر زور
 پڑ رہی ہو تو وہ اس کو ”نقد لا ذرع“ محسوس ہوگی۔
 بلکہ تنقید اگر دلیل اور برہان کی زبان میں ہے تو وہ
 اس کے لئے اور زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوگی۔ کیوں کہ
 اس کو محسوس ہوگا کہ وہ اپنے خلاف ایسی تنقید سے
 دوچار ہے جس کو وہ دلائل کے ذریعہ رد نہیں کر سکتا۔

آدمی اگر صحیح معنوں میں حق پرست ہو تو وہ تنقید
 سے خوش ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ اس کے لئے سچائی کا
 پردہ کھولنے والی ثابت ہوتی ہے اور اگر وہ حق کے
 نام پر کسی اور چیز کی پرستش میں مبتلا ہو تو وہ تنقید

سن کر بگڑا تھا ہے۔ کیوں کہ تنقید اس کے محبوب
دیوتاؤں کو اس مقام بلند سے ہٹاتی ہوئی نظر آتی ہے
جہاں اس نے انھیں بطور خود بٹھا رکھا ہے۔

— ۳ —

ستمبر کا رسالہ پیش نظر ہے۔ اس سے پہلے آپ
نے کسی کا قول۔ الدینا مزرعة الآخرة کو رسول کریم کی
طرف منسوب کر دیا۔ میں نے آپ کو متوجہ کیا تھا کہ اگر یہ
حدیث ہے تو آپ اس کا حوالہ دیں اور اگر نہیں ہے تو
اس کا ذکر رسالہ میں کر دیں۔ رسالہ میں جہاں تاریخ
پیدائش اور دوسرے حوالوں کا کافی اہتمام ہوتا ہے
یہ بڑے انوس کی بات ہوتی ہے کہ کسی قول کو نقل کر کے
بلا تحقیق اس کو حدیث رسول کہہ دیا جائے۔ غم از کم یہ
”آخرت رخی زندگی“ کے حامل انسان کا کام تو نہیں ہوتا۔
ستمبر کے رسالہ میں صفحہ ۱۸ پر آپ نے مخلوق باخلاق اللہ
کو حدیث کے الفاظ کہا ہے۔ آپ نے اس کا حوالہ نہیں دیا
ہے۔ جہاں تک میری تحقیق ہے یہ حدیث رسول نہیں ہے۔
اور رسالہ میں جہاں ہر چیز تحقیق کی کسوٹی پر کہنے کا ڈنکا
پیٹا جاتا ہے اور اس امتیاز کا پندار ہر جملہ سے ٹپکتا ہے

وہاں حدیث کے معاملہ میں کوتاہیاں زیب نہیں دیتیں۔
مجھے یقین ہے کہ آخرت میں اگر ہر قول اور فعل کے حساب
دینے کا یقین ہو تو آپ ان دونوں فقروں کے تعلق سے
آئندہ شمارے میں حوالے کی تصریح کریں گے۔ یا یہ اعتراف
کریں گے کہ یہ فقرے اقوال رسول میں سے نہیں ہیں۔ اور
اس پر نشان دہی کئے جانے پر آخرت رخی زندگی کا ثبوت
اس کے اعتراف سے قارئین کو دیں گے۔ (یکم ستمبر ۱۹۷۸ء)

(مولانا) محمد جمیل

تامل ناڈو اسلامک فاؤنڈیشن

تقی الدین خاں بہادر اسٹریٹ۔ مدراس ۵

جواب

الدینا مزرعة الآخرة کے سلسلے میں آپ کے توجہ
دلانے کے بعد تصحیح کر دی گئی تھی۔ تعال کے لئے ملاحظہ ہو:

الرسالہ جنوری ۱۹۷۸ء صفحہ ۱۰

ظہور اسلام صفحہ ۱۰۲

تخلوق باخلاق اللہ کے سلسلہ میں آپ کے توجہ دلانے کا
شکریہ۔ انشاء اللہ اگلے ایڈیشن میں اس کی بھی تصحیح کر دی
جائے گی۔

دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک خود اپنے لئے مفید ہوتا ہے

شیخ سعدی شیرازی (۶۹۱-۵۸۹ھ) کی کتاب بوستان کے شروع میں ایک حکایت درج ہے۔ اس
کا عنوان ہے: ”پند دادن کسرے ہر مزرے“ اس حکایت کے مطابق ایران کا بادشاہ نوشیرواں جب مرض الموت
میں مبتلا ہوا تو اس نے اپنے جانشین ہر مز کو بہت سی نصیحتیں کیں۔ ان میں سے ایک نصیحت، سعدی کے الفاظ
میں، یہ تھی:

مراعات دہتاں کن از ہر خویش کہ مزدور خوش دل کند کار بیش

یعنی چودھریوں اور سرداروں کے ساتھ رعایت کرو، اس سے خود تم کو فائدہ ہوگا۔ کیوں کہ مزدور جب خوش ہو تو
وہ کام زیادہ کرتا ہے۔

روداد سفر

جمعیت اہل حدیث کی دعوت پر کشمیر کا سفر ہوا اور

ان کے سالانہ اجلاس بمقام سری نگر (۲۹-۳۰ جولائی

۱۹۷۸) میں شرکت ہوئی۔ ایک ہفتہ قیام کے بعد ۶ اگست

۱۹۷۸ کو واپس آیا۔

جمعیت اہل حدیث کی کارروائیوں اور تقریروں

میں زیادہ تر زور اثبات توحید اور رد شرک پر تھا۔

اس میں شک نہیں کہ اس خاص دینی خدمت کے معاملہ

میں جمعیت اہل حدیث کو، دوسرے اسلامی حلقوں کے

مقابلہ میں امتیازی مقام حاصل ہے۔ جمعیت کے دفتر

(بربر شاہ) پر بھی چند گھنٹے گزرے۔ کافی وسیع عمارت

ہے جس میں جمعیت کے دفاتر کے علاوہ مسافر خانہ اور

دارالعلوم قائم کرنے کا منصوبہ ہے۔ جمعیت کے تحت مکتبہ

مسلم عرصہ سے قائم ہے۔ اب اس کو از سر نو منظم کیا جا رہا

ہے۔ مکتبہ مسلم (بربر شاہ، سری نگر) نے ماہنامہ الرسالہ

کی ایجنسی لے لی ہے۔ ادارہ الرسالہ کی دوسری تمام

کتابیں بھی ان کے یہاں ہر وقت ملتی ہیں۔

انجمن اہل حدیث کا قیام سری نگر میں ۱۹۲۲

میں عمل میں آیا۔ اسی تنظیم نے ۱۹۴۲ میں جمعیت اہل حدیث

جموں و کشمیر کی صورت اختیار کی۔ دستور کے مطابق

اس کا مقصد توحید و سنت کی اشاعت ہے۔ مساجد کو

مرکز بنا کر لوگوں کو فرائض و سنن سے آگاہ کیا جاتا ہے۔

سال کے دوران مقامی اجتماعات کے علاوہ ہر سال

ریاست کے کسی مقام پر سالانہ کانفرنس کی جاتی ہے۔

جمعیت کے اہتمام میں مختلف مقامات پر مدارس قائم ہیں۔

مرکزی درس گاہ کے طور پر الکلیۃ السلفیہ کا آغاز ۱۹۷۷

میں کیا گیا ہے۔ سری نگر میں ایک لائبریری بھی قائم ہے۔

جمعیت کا اخبار عرصہ سے نکل رہا ہے جس کا نام ”مسلم“ ہے۔

۱۹۷۲ سے یہ ہفت روزہ کی صورت میں جاری ہے، جمعیت

کا ۷۸-۱۹۷۷) کا بجٹ تین لاکھ روپے کا تھا۔

کانفرنس میں راقم الحروف نے ایک مقالہ مخلصا پڑھا۔

یہ مقالہ اپنی پوری شکل میں زیر نظر اشاعت میں شامل ہے۔

سری نگر میں داخل ہونے والے کسی باہر کے آدمی

کو جو چیز چو نکاتی ہے اس میں سے ایک وہ لال بورڈ ہے

جو جگہ جگہ سڑکوں پر لگا ہوا ہے۔ اس پر سفید حرفوں میں

لکھا ہوا ہے:

ہمارا مسلک: خود اعتمادی اور خدا اعتمادی

یہ دونوں باتیں جس قوم میں پیدا ہو جائیں اس کو ترقی اور

کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگرچہ یہ کہنا بڑی حد

تک صحیح ہو گا کہ یہ الفاظ بھی کشمیری قوم کے لئے ”مسلک“

سے زیادہ ”منصوبہ“ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

سری نگر میں کلیم اللہ خاں صاحب ایم۔ ایس۔ سی

ایک سنجیدہ نوجوان ہیں۔ باقاعدہ سائنسی تعلیم کے علاوہ

پرائیویٹ طور پر عربی زبان بھی سیکھی ہے۔ وہ شہر کے

مختلف مقامات پر مطالعہ قرآن کے حلقے چلا رہے ہیں۔

اس میں شرکت کرنے والے زیادہ تر تعلیم یافتہ نوجوان ہیں،

یہ لوگ روزانہ صبح یا شام کو جمع ہو کر قرآن کی تفسیر کرتے ہیں

اور ترجمہ کے ذریعہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اس قسم کے دو حلقوں کے اجتماع میں مجھے شرکت کا اتفاق

ہوا۔ نوجوان لوگ جس دل چسپی اور سنجیدگی سے قرآن پر

جھکے ہوئے تھے اس کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ حقیقت

یہ ہے کہ امت کا سارا بنگار قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے

ہے۔ یہ امت اگر دوبارہ قرآن کی رسی کو پکڑے تو پامانگ

امت کے اندر ایک نیا انقلاب آ جائے۔

مجھ سے پوچھا گیا کہ مطالعہ قرآن کے رہنما اصول کیا ہیں۔ میں نے کہا یوں تو اس موضوع پر موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں اور درجنوں علوم کی مہارت کو فہم قرآن کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مگر قرآن کا اصل مقصد نصیحت ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لئے صرف ایک چیز کافی ہے، اور وہ ہے دعا۔ آپ قرآن کو اہتمام اور سجدگی کے ساتھ پڑھیں اور جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، اللہ سے اس کے لئے دعا کریں۔ قرآن کا مصنف خود اللہ تعالیٰ ہے اور قرآن بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہے اور ہر وقت ان کی پکار کو سنتا ہے۔ پھر اس سے بڑی چیز اور کیا ہے جس پر قرآن فہمی کے سلسلے میں بھروسہ کیا جائے۔ قرآن کو سمجھنے کے لئے اللہ سے مدد طلب کرنا گویا خود کتاب کے مصنف سے کتاب کی تشریح پوچھنا ہے۔ اس سے بڑا خوش قسمت اور کون ہے جو کسی کتاب کا مطالعہ اس حال میں کر رہا ہو کہ کتاب کا مصنف ہر وقت اس کے پاس مراجعت کے لئے موجود ہو۔

یکم اگست کو چند گھنٹے اسلامک اسٹڈی سرکل کے مرکزی دفتر میں گزرے، نوجوان اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی بڑی تعداد حجاج تھی۔ گفتگو زیادہ تر سوال و جواب کے انداز میں ہوئی۔ سوالات اگرچہ زیادہ تر تنقیدی نوعیت کے تھے تاہم ساری گفتگو اتنے خوش گوار ماحول میں ہوئی گویا ہم لوگ "کشمیری شہد" کے موضوع پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ آخر میں میں نے کہا کہ قرآن حدیث کے مطالعہ کے بعد ایمان و اسلام کی جو مختصر ترین تعریف میری سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ کہ ابو جہل اور ابولہب کو جس خدا کے سامنے مرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے، بندہ

مومن مرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس خدا کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ جنت انہیں لوگوں کے لئے ہے جو اپنے آپ کو اسی دنیا میں رب العالمین کے سامنے کھڑا کر دیں۔ جس کو آخرت میں عدالت الہی میں کھڑا کیا گیا، اس کے لئے ناکامی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔

۲ اگست کا دن پہلے کام میں گزرا۔ آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر یہ خوبصورت پہاڑی مقام اپنے حیرت انگیز مناظر کے ساتھ جنت کی یاد دلاتا ہے۔ درختوں کی لامتناہی قطاروں کے درمیان جگہ جگہ خوبصورت مکانات، ان کے نیچے شفاف پانی کا بہتا ہوا دریا۔ گویا جنات تجری من تحتھا الانہار اور مساکن طیبۃ فی جنات عدن کی تصویر ہے۔ خالص ہوا، سنہری دھوپ، نیلے آسمان کے اوپر مخمور بادلوں کے قافلے، اس قسم کے ناقابل بیان آفاقی مناظر کے درمیان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جنت کی فضاؤں میں پہنچ گیا ہے، سارا وقت بے حد خوش گوار گزرا۔ مگر آخر میں کسی وجہ سے میرے سر میں درد شروع ہو گیا جو رفتہ رفتہ شدید ہو گیا۔ سری نگر واپس آکر رات کو میں اپنی قیام گاہ پر لیٹا تو میری زبان پر یہ فقرہ تھا۔۔۔ "جنی قضا اور ہر قسم کا سامان عیش کسی کو مل جائے جب بھی انسان اپنی کمیوں اور محدودیتوں کی وجہ سے ایک پورا دن بھی لطف و لذت کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ جنی زندگی آخرت کی ابدی زندگی ہی میں ممکن ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے "حزن اور خوف" کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دے گا۔ میں سری نگر میں ایک مقام پر تھا۔ ایک بوڑھے میاں آئے اور میرے ایک ساتھی کے قریب جا کر اس کے کان میں پوچھنے لگے: "یہ کوئی درویش ہیں؟"۔

درویش کا لفظ مسلمانوں میں اور خاص طور پر کشمیریوں میں خدا کے لفظ سے بھی زیادہ پرکشش ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ لوگ درویشوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ مگر اس خدا سے ملنے کی کوشش نہیں کرتے جو عین ان کے قریب موجود ہے اور جس کو ہر وقت پایا جاسکتا ہے۔

سری نگر میں ایک صاحب میری قیام گاہ پر آئے۔ میں ان کو پہچانتا نہ تھا۔ انھوں نے اصرار کیا کہ میں ان کے مکان پر چلوں۔ میں نے کہا کہ میری زندگی بے حد سادہ ہے۔ کھانے پینے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ پھر آپ مجھ کو مکان پر لے جا کر کیا کریں گے۔ تاہم ان کے شدید اصرار پر ان کے گھر گیا۔ پہلے میں سمجھا کہ شاید وہ مجھ کو ”درویش“ سمجھ کر اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ لیکن گھر پہنچ کر انھوں نے بتایا کہ آپ کی کتاب ”الاسلام“، میں نے تقریباً پندرہ بار پڑھی ہے اور اس وقت بھی وہ میرے زیر مطالعہ ہے۔ میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے مگر اس کتاب نے پہلی بار مجھ کو اسلام سے متعارف کیا۔ ”درویش“ طرف اسی سری نگر میں بعض ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جنھوں نے الاسلام کے مضامین پر اس قسم کی بحثیں کیں گویا اس کتاب میں ان کے لئے صرف بحث و مباحثہ کا مواد تھا نہ کہ کوئی دینی غذا۔ ذہنیت کا فرق کس طرح ایک ہی چیز کو دو مختلف چیز بنا دیتا ہے۔ یہاں کے مختلف دینی حلقوں میں شرکت کا اتفاق ہوا۔ عجیب بات ہے کہ خواہ کشمیر ہو یا غیر کشمیر، ہر جگہ ایک ہی منظر دکھائی دیتا ہے۔ کسی دینی حلقہ کو اساسات دین سے دل چسپی نہیں۔ ہر ایک کی سب سے زیادہ دلچسپی متفرقات دین سے ہے۔ حالاں کہ یہ قرآنی تعلیمات کے صراحت خلاف ہے۔

کسی دینی حلقہ کا یہ حال ہے کہ اس کو انھیں موضوعات سے دل چسپی ہے جن میں سیاسی چاشنی ہو۔ کوئی اولیاء اور بزرگوں کی کراماتی داستانوں میں مشغول ہے۔ کوئی فقہی جزئیات سے متعلق اختلافی بحثوں میں اس طرح پڑا ہوا ہے گویا سارا دین اس کے نزدیک یہی اختلافی مباحث ہیں۔ ہر ایک نے دین کا کوئی جزئی یا اختلافی حصہ کاٹ لیا ہے اور رات دن اسی پر طبع آزمائی کر رہا ہے۔ حالاں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے چند بندے جہاں جمع ہوں وہ خدا کی خدائی کا چہرہ چا کریں۔ وہ آخرت کے دن کو یاد کریں، وہ اسلام کے فرائض و واجبات پر گفتگو کریں۔ وہ متفق علیہ دین کا چہرہ کریں نہ کہ مختلف فیہ دین کا۔

ایک مجلس میں دعوتی کام کی اہمیت پر گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا کہ ضرورت ہے کہ ایک ادارہ قائم کیا جائے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ دعوتی مقاصد کے تحت تحریر شائع کرے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر مندرجہ ذیل چیزیں شائع کرنے کی ضرورت ہے۔

- ۱۔ قرآن و حدیث کے ترجمے اور رسول اللہ اور صحابہ کے واقعات سادہ زبان میں۔
- ۲۔ غیر مسلموں کی لکھی ہوئی اسلامی کتابیں۔ مثلاً پردخیزہ آرنلڈ کی کتاب پر یچنگ آف اسلام، کونستان ورنڈل جارج کی پرافٹ آف اسلام۔ اس طرح کی بہت سی نہایت عمدہ کتابیں ہیں۔ ان کو مختلف زبانوں میں شائع کیا جائے۔
- ۳۔ قبول اسلام کے بعد بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں جن میں اپنے اسلام سے متاثر ہونے کی رز داد درج کی ہیں۔ اس قسم کی کتابیں منتخب کر کے شائع کی

جائیں۔

یہ ایک وسیع میدان ہے۔ ہم نے مناظرانہ انداز میں بے شمار کتابیں چھاپ رکھی ہیں۔ مگر ثبت انداز کی کتابیں ابھی ہماری توجہ کا انتظار کر رہی ہیں۔

پہلے گام کے سپارڈ پائنس (Pinus) کے درختوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ درخت سیدھے لمبے ہوتے ہیں، اور ان کی ایک سو سے زیادہ قسمیں دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی شاخیں چھوٹی اور بہت کم پھیلی ہوتی ہیں۔ تاکہ تھوڑی جگہ میں زیادہ درخت اُگ سکیں۔ چونکہ یہ درخت ڈھلوانوں پر ہوتے ہیں جہاں بارش کا پانی ٹھہرتا نہیں۔ اس لئے ان کی جڑیں زمین میں گہری نہیں جاتیں بلکہ اوپر اوپر دو در تک پھیلتی ہیں تاکہ زیادہ بڑے رقبے سے پانی کھینچ سکیں۔ ان کی پتیاں عام درختوں کی طرح چوڑی نہیں ہوتیں۔ اگر چوڑی ہوں تو زیادہ مقدار میں پانی خارج کر کے درخت کے لئے پانی کی قلت کا مسئلہ پیدا کر دیں۔ اس لئے ان کی پتیاں سوئی کی طرح پتلی ہوتی ہیں۔ اسی بنا پر ان کو اصطلاح میں پتی کے بجائے سوئی (Needle) کہا جاتا ہے۔

پائنس کی پتیاں سرو کی طرح گچھے دار ہوتی ہیں۔

حیرت انگیز بات ہے کہ ان میں کمال حسابی تناسب پایا جاتا ہے۔ بعض نسل کے گچھوں میں ایک ڈنٹھل میں صرف ایک ”سوئی“ ہوتی ہے۔ کسی میں دو، کسی میں تین، کسی میں چار، کسی میں پانچ۔ پہلے گام میں جو پائنس پایا

جاتا ہے وہ پانچ سوئوں والا (Pinus Wallichiana) ہے۔

ہم نے بہت سی پتیاں لے کر ان کی سوئیاں لگیں۔ ہر ڈنٹھل میں پانچ ہی سوئیاں ملیں۔ نہ اس سے کم نہ اس

سے زیادہ۔ کھرب ہا کھرب پتیوں میں یہ مکمل حسابی تناسب کیا اتفاقاً ہو گیا ہے۔ کیا اس کے پیچھے کسی مخفی ساز کی طاقت کام نہیں کر رہی ہے۔

سری نگر سے پہلے گام جاتے ہوئے ایک مقام پر میرے ساتھی نے بتایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں کشمیر کا زعفران پیدا ہوتا ہے۔ سڑک کے کنارے زمین جوت کر تیار کی جا رہی تھی۔ ابھی اس پر فصل نہیں بونی گئی تھی۔ بظاہر دیکھنے میں اس کی مٹی دوسری ہی جیسی دوسری تھی۔ مگر چند کیلو میٹر کا یہ قطعہ نہ صرف کشمیر بلکہ ساری دنیا میں اپنی خصوصیات کے اعتبار سے نرالا تھا۔ یہاں وہ قیمتی زعفران پیدا ہوتا ہے جو دنیا بھر میں کہیں اور پیدا نہیں ہوتا دو گھنٹہ بظاہر ایک ہی جیسے ہیں، مگر ایک میں جھاڑ جھنکار اگتا ہے اور دوسرے میں زعفران۔ یہی حال انسانوں کا ہے۔ دو انسان بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ مگر ایک کے سامنے حق کے دلائل آتے ہیں تو وہ اس کے قلب کو روشن کر دیتے ہیں۔ دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو وہ صرف اس کے اندھیروں میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایک کے یہاں اس سے حق کا چمنستان اُگ آتا ہے اور دوسرے کے یہاں صرف جھاڑ جھنکار۔

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

زلزلہ قیامت

از مولانا وحید الدین خاں

اس کتاب کا ایک حصہ رسالہ ماہ ستمبر میں شائع ہو چکا ہے۔ پوری کتاب ہم ۶ صفحات پر مشتمل ہے۔ قیمت تین روپے مکتبہ الرسالہ سے طلب فرمائیں

ظہور اسلام

از

مولانا وحید الدین خاں

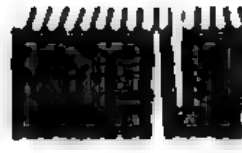
قیمت

بارہ روپے

”کتاب ظہور اسلام پڑھی گئی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں قرآن اور تاریخ اسلام پڑھ رہا ہوں۔ برسوں سے اسلام سے متعلق کتابیں بازار میں آرہی ہیں مگر اس کے مقابلہ میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا تقابل کیا جاسکے۔ آپ کی فکر و نظر قوت استدلال۔ تقابلی تعارف اور سائنٹفک معیار اس نوعیت کا ہے کہ جو کتابیں پڑھی گئیں وہ بالکل اکارت ہو گئیں۔ کسی کتاب یا طریقہ کو پڑھنے کے لئے ایک خاص فہم کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ تعصب آگے آگے آکر کتاب کو بے معنی کر دیتا ہے۔ مگر یہ کتاب پڑھنے کے بعد کوئی طرز فکر کا آدمی کیوں نہ ہو بغیر داد دیئے نہیں رہ سکتا، اس لئے

کہ اس کتاب میں تمام مذاق کا ذخیرہ موجود ہے۔ کتاب پڑھنے کے بعد آدمی پر سکوت و محویت غالب ہو جاتی ہے اور آئندہ کے تعلق سے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن کے تاریخی واقعات۔ غزوات۔ سیرت، صحابہ کا عمل قیاس۔ اجتہاد وغیرہ کے مسائل جمع ہو گئے ہیں۔ کتاب بلا مبالغہ اچھی نہیں بلکہ ایک نعمت ہے اور ایک بصیرت کا کام دے سکتی ہے۔ اس کی افادیت کے لحاظ سے تمام زبانوں میں ترجمہ کیا جانا چاہیے اور ترجمہ اس انداز سے کیا جائے کہ اس کی معنویت برقرار رہے۔“ (مولانا) محمد فخر الدین خطیب، میدک ۹ جولائی ۱۹۷۸

مکتبہ الرسالہ جمعیتہ بلڈنگ قاسم جان اسٹریٹ دہلی ۶

اسلامی سیاست یا سیاسی اسلام

از مولانا حکیم ابوالحسن عبید اللہ خاں

صفحات ۳۰۳ قیمت چھ روپے

پتہ: محمد رمضان نیوز سپر مارکیٹ

نزد روزنامہ آفتاب۔ سری نگر۔ کشمیر

۲۔ مکتبہ مسلم۔ بربر شاہ۔ سری نگر

۳۔ غلام نبی ڈک۔ نئی سڑک۔ گلڈ اہل میر۔ سری نگر

زیر نظر کتاب کا موضوع موجودہ زمانہ کی وہ تحریکیں

ہیں جنہوں نے اسلام کی سیاسی تعبیر کی اور انتخابی سیاست کے ذریعہ اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش کی۔

مذکورہ تحریکوں کا کہنا ہے کہ اسلام ایک ہمہ گیر

نظام ہے۔ انفرادی، معاشرتی اور سیاسی تمام

معاملات زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ اور ضروری ہے

کہ تمام شعبوں کے ساتھ اس کو قائم کیا جائے۔ مصنف کا

نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ بات بجائے خود صحیح ہے کہ زندگی کا ہر

شعبہ شریعت اسلامیہ کے احکام و نواہی کی گرفت میں ہے۔

مگر اللہ نے کسی ایک فرد امت کو اس بات کا مکلف نہیں

کیا کہ وہ زندگی کے تمام شعبوں میں قدم رکھے۔ کیا

حضورؐ نے اپنی پوری زندگی میں دَا تَوَالِزْ لَوْ اَوْ اَوْ تَو

حقہ یوم حصہ پر عمل کیا۔ کتنے قرآنی احکام ہیں جن سے

آپؐ کو زندگی بھر واسطہ نہیں پڑا۔ اسی طرح حضرت

عیسیٰؑ نے شادی نہیں کی۔ وغیرہ۔ بات یہ ہے کہ فرد واحد

شریعت کے جملہ احکام کا مخاطب نہیں ہوتا۔ کل دین کی پیروی

کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا تعلق جس خاص شعبہ زندگی

سے ہے اس میں کتاب شریعت کے جملہ احکام و نواہی کی

پابندی کرے اپنے شعبہ معیشت سے باہر قدم رکھنے کا

شرعاً کوئی بھی مکلف نہیں (۱۷)

کتاب میں مفید عملی نکتے بھی آگئے ہیں، مثلاً فرد

بدر کے ستر قیدیوں کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اصحاب سے مشورہ فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے

ہوئی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ عمر رضی اللہ

عنہ نے فرمایا کہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ پہلے رائے کی

مصلحت یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس مال نہ ہونے کی وجہ

سے سامان جنگ کی کمی تھی۔ فدیہ کی رقم سے سامان جنگ

حاصل کیا جاسکتا تھا۔ دوسری رائے کی مصلحت یہ تھی

کہ سرداروں کی گرفتاری کی وجہ سے گویا کفر کی پوری طاقت

مسلمانوں کی مٹھی میں آگئی تھی۔ ان کا خاتمہ کر کے اسلام

کے خلاف مزاحمت کا مکمل خاتمہ کیا جاسکتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ

کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے اسیروں کو فدیہ لے کر

چھوڑ دیا۔ اس کے بعد قرآن میں آیت اتری جس میں کہا گیا

لَوْلَا كِتَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا اخَذْتُمْ عِندَ آبِ

عَظِيمٍ (انفال ۶۸) اس آیت کی تفسیر میں بڑی لمبی

بحثیں کی گئی ہیں۔ مصنف نے نہایت عمدہ اور فطری تشریح

حسب ذیل الفاظ میں کی ہے (صفحہ ۹۳)

”اگر اللہ کی کتاب تقدیر تمہاری سر فزاری و ظفر منڈی

کا فیصلہ پہلے ہی سے نہ کر چکی ہوتی تو تمہیں اس غلط

سیاسی فیصلے (فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنے) کے باعث

(دنیا میں) سخت مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا“

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

سورج ایک بے مدد روشن حقیقت ہے۔ مگر

جو شخص اپنی آنکھیں بند کرے، اس کے لئے سورج

کا کوئی وجود نہیں۔

زندہ انسان کے مقابلہ میں لاش زیادہ پسندیدہ

”ایک زمانہ آئے گا کہ مومن کی نسبت لوگ مردار لاش کو
کو زیادہ پسند کریں گے۔ اس لئے کہ مومن ان کو اچھے کام
کی تلقین کرے گا اور برے کام سے روکے گا (حدیث)
”مردار لاش“ سے مراد خوشامدی آدمی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ تنقید کرنے والا لوگوں کی نظر میں مبغوض
ہو جائے گا۔ ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ
ہو گا جو ان کے سامنے خوشامدی باتیں کرے اور ان
کے خود ساختہ معبودوں کی شان میں تعریفی قصائد تیار
کر کے سناتا رہے۔

تاثر جتنا زیادہ شدید ہو

الفاظ اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں

مسٹر لڈی براؤن شمالی انگلستان کے ایک ٹرک
ڈرائیور ہیں۔ وہ اولاد سے محروم تھے۔ ان کی بیوی
کے جسمانی نظام میں بعض حیاتیاتی فرق کی وجہ سے
دونوں کا مادہ حیات رحم مادر میں یک جا نہیں ہوتا تھا
وہ اولاد کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے کہ عین وقت
پرسائنس نے ان کی مدد کی۔ لندن کے ڈاکٹر پٹرک اسٹیوٹ
جو برہما یوس سے اس میدان میں تجربہ کر رہے تھے
انھوں نے اپنی لیبررٹری میں لڈی براؤن کا مادہ تولید
(اسپرم) نکالا اور مسٹر براؤن کے جسم سے ایک
بیضہ لیا۔ دونوں کو انھوں نے ایک خصوصی قسم کے ٹسٹ
ٹیوب میں رکھا۔ قدرتی قانون کے تحت وہ دونوں مل
کر زرخیز ہو گئے۔ چار روز کے بعد ڈاکٹر نے اس کو
مصنوعی طور پر رحم مادر میں پہنچا دیا۔ اب رحم مادر میں
اس ”بچہ“ کی پرورش ہونے لگی۔ تجربہ کامیاب رہا۔
اگست ۱۹۷۸ء میں تاریخ کا پہلا ”ٹسٹ ٹیوب بے بی“
وجود میں آگیا۔ اس پورے عمل کی تصویر لی جاتی رہی،
اور پیدائش کے بعد اس کو مکمل طور پر ٹیلی وژن پر دکھایا گیا۔

تیوب بے بی (لونی براؤن) کے باپ سے اس پے
واقعہ پر تبصرہ کرنے کے لئے کہا گیا تو اس نے کہا: ”بیوی
فل“ یعنی بے حد حسین۔ اس ایک لفظ کے سوا وہ کچھ اور
نہ کہہ سکا۔

غم کی گھٹنا خوشی سے زیادہ بڑی گھٹنا ہوتی ہے۔
انڈین نیوی کے ایک افسر کی اہلیہ مسٹر ادنا چوہڑہ کو
اگست ۱۹۷۸ء کو جب معلوم ہوا کہ ان کے دونوں بچے
گیتا (۱۷) اور سنجے (۱۵) کوئی دہلی میں وحشیانہ طور پر
کسی نے قتل کر دیا ہے تو اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا
کہ سات گھنٹے تک وہ ایک لفظ نہ بول سکیں۔

سنت سنت سنت

سفید داغ

مترجمین ایک اور نویدک دوات ہے۔ اس کے استعمال سے
سفید داغ صرف ۳ دن میں رنگ بدلتے جھٹکتے ہیں۔
کھدک ایک فائن دواتی مسکت منگائیں۔

KAMLA CHIKITSALAYA POKATRI SARA.
ANG. 501 (GAYA)

سفید بال کیوں؟

لکھا ہے نہیں ہمارے نویدک کی فیل کل تیل سے بالوں کا
کھدک کر سفید بال تھیں کالا ہو جاتا ہے۔ یہ تیل داغ اور
کلی کو زور سے کو دور کرتا ہے۔ ہزاروں انسانوں سے استعمال کیا ہے
اور لایا ہوا ہے۔ قیمت ایک پیسہ ہی ہے۔ روپے بھی نہیں
چاہیے۔ روپے۔ ڈاک خرچ الگ۔ خط و کتابت اردو یا ہندی
میں کریں۔

HIRA PHARMACY
P.O. KATRI SARA (GAYA)

اسلام کے خلاف جدید شبہات کو دھانسنے والی کتاب

مذہب اور
جدید چیلنج

”علم جدید کا چیلنج“ مولانا وحید الدین خاں کی مشہور کتاب ہے۔ ”مذہب اور جدید چیلنج“ اسی کا نظر ثانی کیا ہوا ایڈیشن ہے۔ یہ کتاب پہلی بار ۱۹۶۷ء میں اردو میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد عربی اور ترکی زبانوں میں اس کے درجنوں سے اوپر ایڈیشن شائع ہوئے۔ تمام عالم اسلام میں اس کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ ۶ فروری ۱۹۷۶ء کو مولانا وحید الدین خاں طرابلس میں صدر قذافی سے ملے تو لیبی لیڈر نے فوراً کہا: ”لقد قرأت کتاباً الاسلامیت متحدی (میں نے آپ کی کتاب الاسلامیت متحدی پڑھ لی ہے)۔“
الامام الاکبر ڈاکٹر عبدالخلیم محمود (جامعہ ازہر قاہرہ) نومبر ۱۹۷۵ء میں ہندستان آئے انھوں نے جامعہ ذابھیل سورت میں تقریر کرتے ہوئے علماء سے کہا کہ آپ لوگ الاسلامیت متحدی کا مطالعہ کیجئے جس میں اسلام کے خلاف جدید شبہات کا کافی وثنانی رد موجود ہے۔

قاہرہ کے روزنامہ الابرار نے اس کتاب کے عربی ایڈیشن پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا: ”مصنف کتاب نے اسلام کے مطالعہ کا ایک ایسا علمی انداز اختیار کیا ہے جو بالکل نیا اور نوکھلے۔ جدید مادی فکر کے مقابلہ میں دین کو وہ اسی طرز استدلال سے ثابت کرتے ہیں جس سے منکرین مذہب اپنے نظریات کو ثابت کرتے ہیں۔۔۔ اسلام کے ظہور سے لے کر اب تک چودہ سو سالوں میں اسلام پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگر تاریخ کو چھانا جائے اور اللہ کی طرف بلانے والی عمدہ کتابوں کو چھلنی سے چھان کر نکالا جائے تو کتاب الاسلامیت متحدی بلا شک و شبہ ان میں سے ایک ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مصنف کتاب کے عمل کو قبول فرمائے۔ ان کے دل کو نور سے، ان کی عقل کو معرفت سے اور ان کی روح کو رضائے بھر دے اور ان کے قلم کو ایسی روشنائی عطا کرے جو لکھنے سے کبھی ختم نہ ہو۔“

قیمت: تیرہ روپے پچاس پیسے

مکتبہ الرسالہ جمعیتہ بلڈنگ قاسم جان اسٹریٹ دہلی ۶

”مذہب اور جدید چیلنج“ پر

ایک یادگار تبصرہ

”مذہب اور جدید چیلنج“ کا پہلا ایڈیشن جو علم جدید کا چیلنج کے نام سے ۱۹۶۶ء میں چھپا تھا، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا محمد عامر عثمانی مرحوم نے اپنے رسالہ تجلی کے ”آغاز سخن“ میں مفصل نوٹ شائع کیا تھا۔ اس کا ایک جز یہاں نقل کیا جاتا ہے:

”اس کتاب کا تذکرہ کرنا آج بھی ہر دوسرے موضوع سے زیادہ محبوب نظر آرہا ہے۔ خدا مصنف کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہمارے علم کی حد تک یہ کتاب اپنے موضوع پر دنیا کی واحد کتاب ہے۔ اس کا موضوع فقط یہ نہیں کہ سائنس کے مقابلہ پر مذہب کا اثبات کیا جائے۔ بلکہ اس کے موضوع کا تشخص تقریباً ان الفاظ میں ہو سکتا ہے کہ ————— ملحد سائنس دانوں اور فلسفیوں کا رد ٹھیک اسی علم کلام کے ذریعہ جسے یلوگ مذہب کی تردید میں استعمال کرتے ہیں۔

اس کتاب کی تعریف کا حق محض یہ کہہ کر ادا نہیں ہو سکتا کہ یہ ٹھوس ہے، مفید ہے، قیمتی ہے۔ اس طرح کی باتیں تو اس سے کتر کتابوں کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہیں۔ ہمیں کہنا چاہئے، اور یہ ہمارے دلی کی آواز ہے کہ یہ کتاب وہ فرض کفایہ ہے جسے مصنف کی سعادت مندی اور توفیق اور خدا داد صلاحیت نے پوری امت کی طرف سے ادا کیا ہے۔

نہیں۔ یہ بھی ہم نے غلط کہا۔ فرض کفایہ فرائض کی بہت بڑی قسم ہے۔ غائر لوگ کے مذہب دشمن اور خدا نیرار

طوفان کے آگے فولادی دلائل کا بند باندھنا، ملحد مفکرین کے تباہ کن علم کلام کا ٹوڑ مہیا کرنا اور مذہبی حقائق و اقدار کو خیرہ کن سفسطوں کی میخار سے بچانا آج اتنا بڑا فریضہ ہے جسے فرض الفرائض بھی کہہ دیں تو مباغہ نہیں۔

مصنف نے اگر ڈیوٹی انجام دی ہے تو ملت کے دیگر اہل افراد کے ذمے سے یہ ڈیوٹی ساقط نہیں ہو جاتی۔ اگر ہمیں حقیقت اور واقعات کا احساس و ادراک نہ ہوتا تو جس طرح ہم مدرسے اور مکتب چلانے کے لئے قوم سے چندہ لیتے ادب بڑے بڑے خرچ پورے کرتے ہیں، اسی طرح اس کتاب کو اردو، ہندی، انگریزی اور دنیا کی تمام قابل ذکر زبانوں میں بھاری تعداد میں چھاپتے، پھیلاتے، مفت پہنچاتے۔

مصنف نے اپنی کتاب میں جوابی بحث کے ذیل میں جو سائنسی معلومات جمع کی ہیں وہ بجائے خود اس کتاب کو بہت قیمتی بنا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر! کیا کیا ایمان تازہ ہوتا ہے ان جدید تر سائنسی اکتشافات کو دیکھ کر جن سے یہ کتاب روشناس کراتی ہے۔ کتنی قطعیت کے ساتھ ہر تازہ سے تازہ تر انکشاف گواہی دے رہا ہے کہ مذہب اکل ہے، مذہب برحق ہے، مذہب سے بے تعلق ہو کر انسانی معاشرہ نہ پہلے کبھی فلاح کو پہنچا نہ آج پہنچ سکتا ہے۔

مصنف کی کتاب پڑھ کر ہم ایسی کیفیت محسوس کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہمارے سامنے ہوں تو ہم والہانہ انداز میں ان انگلیوں کو جوم لیں جن کی جنبش اس کتاب کو ظہور دینے کا ذریعہ بنی ہے۔

(ماہنامہ تجلی دیوبند۔ جولائی۔ اگست ۱۹۶۶ء)

ایجنسی کی شرائط

- ۱۔ کم از کم پانچ پرچوں پر ایجنسی دی جائے گی
  - ۲۔ کمیشن پچیس فی صد
  - ۳۔ پبلنگ اور روانگی کے اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوں گے۔
  - ۴۔ مطلوبہ پرچے کمیشن وضع کر کے بذریعہ وی پی روانہ ہوں گے۔
  - ۵۔ غیر فروخت شدہ پرچے واپس لے لئے جائیں گے۔
- منجبر الرسالہ جمعیتہ بلڈنگ۔ قاسم جان اسٹریٹ۔ دہلی ۶

مقررہ کی کتابیں

قرآن، درسیات اور دوسرے موضوعات پر

کسی بھی ادارہ کی چھپی ہوئی

ہم سے طلب کیجئے

محصول ڈاک بذمہ خریدار ————— روانگی بذریعہ وی پی

مکتبہ الرسالہ

JAMIAT BUILDING, QASIMJAN STREET, DELHI-110006 (INDIA)

Al-Risala Monthly

Jamiat Building, Qasimjan Street, DELHI-110006 (INDIA)

اسلام کو عصری اسلوب میں سمجھنے کے لئے

12.00 الاسلام از مولانا وحید الدین خاں

12.00 ظہور اسلام

2.00 تجدید دین

13.50 مذہب اور جدید چیلنج

3.00 زلزلہ قیامت

2.00 عقلیات اسلام

..... قرآن کا مطلوب انسان

..... راہیں بند نہیں

..... تاریخ کا سبق

..... اسلامیات

..... سائنس کی زبان سے

2.00 سوشلزم

..... ہم کہاں ہیں

..... نظریہ ارتقاء

..... تعبیری غلطیاں

24.00 ماہنامہ الرسالہ

زرتعاون سالانہ